

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ

Γῆς παῖς εἰμί καί Οὐρανοῦ ἀστερόεντος 5€

ΕΤΟΣ ΣΤ' * 21 * ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ * ΕΛΛΗΝΒΟΛΙΩΝ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2003 * ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ * ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 57 104.32

ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Ορφέως: ΠΕΡΙ ΕΑΡΙΝΗΣ ΙΣΗΜΕΡΙΑΣ

Πρόκλου: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Νάγνου: ΘΕΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ

Παράσχη: ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΣ

**ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ - Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
Η ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΝΑ - ΑΝΙΜΙΣΜΟΣ - ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ - Ο ΗΝΙΟΧΟΣ**

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

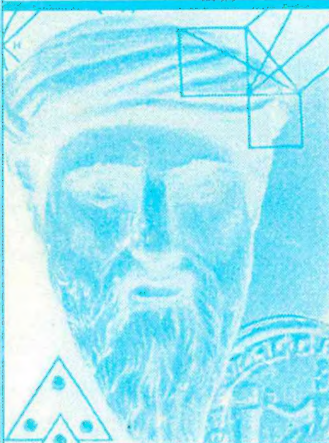
Μαθήματα Έπιμορφώσεως με τον 'Ραδάμανθυ Άναστασάκη

ΠΟΙΗΝ ΤΙΣ ΒΙΟΤΟΙΟ ΤΑΜΟΙ ΤΡΙΒΟΝ, ΠΟΙΟ ΔΡΟΜΟ ΝΑ ΧΑΡΑΞΕΙ ΚΑΝΕΙΣ, ΕΔΙΣΤΗΛΜΗΝ ΕΜΑΥΤΟΝ ΔΝΑΣΗΤΗΕΑ ΤΟΝ ΕΥΔΤΟΝ ΜΟΥΙ
ΟΤΑΝ Η ΨΥΧΗ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΣΥΝΕΙΔΗΕΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΕΣ ΤΗΣ

Κύκλου τε λήξαι
καί αναπνεῦσαι κακότητος

ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΟΡΦΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Πρακτικά μαθήματα αὐτογνωσίας καί μυητικῆς ἀγωγῆς

ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ

Ο ΗΛΙΑΚΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ - ΗΡΩΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

Με ὁδηγό τῶν Πυθαγορείων τά

ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ

Παρουσίασις τῆς Πυθαγορείου Διδασκαλίας

Ἀπό τήν θεωρία στήν πράξη

ΤΗΛΕ ΦΩΣ

κανάλι 54 U.H.F. 735 MHz & κανάλι 57 U.H.F. 759 MHz

Α Γ Ω Γ Η Ψ Υ Χ Η Σ

κάθε Παρασκευή 22:00 - ἀναμετάδοση κάθε Δευτέρα 14:00

ΕΝΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΑ ΚΑΙ ΑΓΝΩ-
ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΜΥ-
ΘΟΛΟΓΙΑΣ. ΕΝΑ ΣΥΝΕΧΕΣ
ΔΡΩΜΕΝΟ, ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ
ΔΕΚΑΔΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΤΩΝ
ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙ-
ΣΜΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ. ΟΔΗΓΟΣ Ο
ΑΦΥΠΝΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟΛ-
ΛΩΝΙΟΣ ΗΝΙΟΧΟΣ, ΝΟΥΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΔΑΜΑΝΘΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 57 ΑΘΗΝΑΙ - ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ 1 ΠΑΠΚΡΑΤΙ
ΤΗΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ: 210. 52.37.543, 210.75.12.156

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ

Γῆς παῖς εἰμί καί Οὐρανοῦ ἄστερόεντος

ΕΤΟΣ ΣΤ' * 21 * ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ * ΕΛΑΦΗΒΟΛΙΩΝ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2003 * ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ * ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 57 10432

Ορφέως: ΠΕΡΙ ΕΑΡΙΝΗΣ ΙΣΗΜΕΡΙΑΣ
Πρόκλου: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Νάγου: ΘΕΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ
Παράσχη: ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ - Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΠΗΟΚΡΑΤΟΥΣ
Η ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΝΑ - ΑΝΙΜΙΣΜΟΣ - ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ - Ο ΗΝΙΟΧΟΣ

ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΦΟΦΩΝΙΑΣ - ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΕΩΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ

ΤΕΛΕΙΑ ΑΡΘΡΩΣΗ - ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ - ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ - ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ - ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΤΕΛΟΣ ΠΙΑ ΣΤΟ ΒΡΑΧΝΙΑΣΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΙΣ ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ
ΣΑΣ ΧΟΡΔΕΣ. ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΦΩΝΗ ΜΕ ΟΓΚΟ - ΕΝΤΑΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Τά μαθήματα είναι απαραίτητα για όμιλητές, πολιτικούς, δικηγόρους,
εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, φοιτητές, νηπιαγωγούς, ξεναγούς,
στελέχη επιχειρήσεων, δημοσιογράφους, εκφωνητές, ήθοποιους,
ύποψηφίους Δραματικών Σχολών, τραγουδιστές, αλλά και για όλους
όσους θέλουν να βελτιώσουν τον λόγο τους!

ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΕΥΗ ΣΑΣ, ΕΚΦΡΑΣΤΕ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΑΣ
ΑΡΘΡΩΣΤΕ ΤΕΛΕΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΤΕ!

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 5:30 - 7:30 Μ.Μ. ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ 1 ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΑΡΑΕΚΕΥΗ 5:30 - 7:30 Μ.Μ. - ΣΑΒΒΑΤΟ 1-3 Μ.Μ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 57

ΕΑΝ ΧΑΞΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΑΛΛΗ ΗΜΕΡΑ

ΔΙΔΑΣΚΕΙ Ο ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΤΗΛ.: 210. 75.12.156
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 57 & Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛ.: 210. 52. 37. 543

1 ΕΣΤΙΑ

2 ΑΡΗΣ

3 ΑΡΤΕΜΙΣ

4 ΗΦΑΙΣΤΟΣ

5 ΗΡΑ

6 ΠΟΣΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

● ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ	σ. 3
● ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ Δ. Καρυδάκης	σ. 5
● ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Πρόκλος	σ. 9
● Η ΘΕΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Σ. Νάγος	σ. 12
● ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ Σ. Νάγος	σ. 16
● ΠΩΣ ΝΑ ΑΓΑΠΑΜΕ Ά. Μακράκη	σ. 19
● ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Σ. Τάκας	σ. 21
● ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ Σ. Τάκας - Λυκόφρων	σ. 26
● Ο ΗΝΙΟΧΟΣ Ά. Μαραντή	σ. 36
● ΑΝΙΜΙΣΜΟΣ Σ. Λέτσας	σ. 39
● ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Ίασώ	σ. 56
● ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΠΛΗΘΩΝΑ Α. Μπαρλαμιά	σ. 61
● ΙΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ Β. Λαμπροπούλου	σ. 70
● ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΑΙ Σ. Νάγος	σ. 74
● ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ Π. Καραγιάννης	σ. 76
● ΠΕΡΙ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Σ. Ίωαννίδης	σ. 85
● ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΟΡΚΟΣ Σ. Σπυρώνης	σ. 87
● ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ Ίαλυσσός	σ. 90
● ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ν. Παράσχης	σ. 92
● ΠΕΡΙ ΕΑΡΙΝΗΣ ΙΣΗΜΕΡΙΑΣ Σ. Νάγος	σ. 97

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

Τριμηνιαία έκδοσις ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ
"Έτος ΣΤ' - Άρ. Τεύχους 21 - Μάρτιος 2003
Γραφεία: Στουρνάρη 57, 104.32 * Επικτήτου 1, 116.35 Παγκράτι
Αθήναι, Τηλ: 210.52.37.543 - 210.75.12.156 * Τηλεομοίωτυπον
(φάξ): 210.52.26.694 * Ιστοσελίδα: <http://www.ideotheatron.gr>
e-mail radamanthys@ideotheatron.gr Τιμή τεύχους 5 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ αποστέλλετε ταχυδρομική
έπιταγή (20 ΕΥΡΩ) στο όνομα ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ
57, 104.32 ΑΘΗΝΑΙ ή καταθέσατε 20 ΕΥΡΩ στην Alpha Bank
(Πιστωκ) Άρ. Λογαριασμού 104.002.786.016.548 στο όνομα:
Άντ. Αναστασάκης ή τηλεφωνήσατε στο 210. 52. 37. 543
Συνδρομές εξωτερικού: 40 ΕΥΡΩ. Τά κείμενα, όπως και ή γλώσσα
κάθε δημοσιεύματος άπηχούν τις άπόψεις του έκάστοτε γράφοντος
Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής: Άντ. Αναστασάκης - Ραδάμανθος
Στοιχειοθεσία - Καλλιτεχνική επεξεργασία: Μουστάκη Δήμητρα
Διορθώσεις: Εύρυνομή Γαβρά - Εκτύπωσης: Γ. Χ. Ζαχαροπούλου
Δ. Σιταράς, Λευκάδος 9 - Μοσχάτο - ISSN 1108-832X

Δωρίσατε μία συνδρομή στους φίλους σας

7 ΑΘΗΝΑ

8 ΑΦΡΟΔΙΤΗ

9 ΑΡΤΕΜΙΣ

10 ΕΡΜΗΣ

11 ΖΕΥΣ

12 ΔΗΜΗΤΡΑ

Τί είναι τό Ίδεοθέατρον

Τό ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ δημιουργήθηκε τό 1991 από τόν ἠθοποιό Ραδάμανθν Ἀναστασάκη. Εἶναι θεατρικός-εκπαιδευτικός-εκδοτικός ὁργανισμός πού ἔχει ὡς βασικό σκοπό τήν παρουσίαση τοῦ Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Πνεύματος καί τήν ἔνωση του μέ τήν σύγχρονη, ἀλλά καί νέα ἐποχή μέσω τῆς Θεατρικῆς Τέχνης. Ἐκπαιδευτικῶν Προγραμμάτων καί Εἰδικῶν Ἐκδόσεων. Χρησιμοποιεῖ τήν Σοφία τοῦ παρελθόντος, τίς προτάσεις, ἐξελίξεις καί ἀνησυχίες τοῦ παρόντος καί τόν ὁραματισμό γιά τό μέλλον τῆς Τέχνης καί τῆς Ἀνθρωπότητας.

* Πραγματοποίησε ἀπό τό 1991-2002 περισσότερες ἀπό 2.000 ἐκδηλώσεις στήν Ἑλλάδα καί τό ἔξωτερικό, κάνοντας εὐρύτερα γνωστή τήν σημαντική τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας - Ἐπιστήμης - Τέχνης - Φιλοσοφίας - Ἱστορίας καί Θρησκείας. Ἀπετέλεσε, καί αὐτόν τόν τρόπο, τήν ποιτικώτερη ἀλλά καί μεγαλύτερη ἐκδήλωση σέ κοινωνικό ἐπίπεδο τοῦ νέου ρεύματος τῆς δεκαετίας 1991-2001 γιά τόν Ἑλληνικό Πολιτισμό.

* Παρουσίασε στό θέατρο ἀπό τό 1991 μέχρι σήμερα σέ θεατρική διασκευή καί σκηνοθεσία Ρ. Ἀναστασάκη τά ἔργα τοῦ Ἀ. Ἀσημακόπουλου: ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΜΑΘΗΤΕΙΑ, ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΣΤΟΝ ΘΗΣΕΑ καί ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ ΟΡΕΣΤΗ Πλάτωνος: ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΦΑΙΔΩΝ, ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ καί ΦΑΙΔΡΟΣ - Ὁρφῆος ΛΟΓΟΙ ΙΕΡΟΙ καί ΥΜΝΟΙ. Τά ἔργα παρουσιάσθηκαν στόν Λυκαβηττό - Βεάκειο Κατράκειο, σέ ἀρχαία θέατρα καί Φεστιβάλ τῆς Ἀττικῆς, ἀλλά καί σέ περιοδεῖα σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα. Ἐπίσης, παρουσίασε ὑπό τήν μορφή θεατρικῶν ἀναλογίων μέ ἀναλύσεις καί σχόλια τήν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, τό σύνολο τῶν ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΩΝ, τοῦ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, τοῦ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, καθώς καί δεκάδες κείμενα τῆς ἀρχαίας, ἑλληνικῆς γραμματείας.

* Τόν Ἰανουάριο τοῦ 1994 δημιουργεῖ τίς "ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" στήν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Ἑθνικοῦ Μετοβείου Πολυτεχνείου συνεργαζόμενος μέ τό Ἴδρυμα. Παράλληλα διοργανώνει περιηγήσεις σέ Ἀρχαιολογικούς Χώρους καί στά Ἱερά τῶν Ἑλλήνων, στήν Ἑλλάδα ἀλλά καί στό ἔξωτερικό, μέ εἰδικές ξεναγήσεις καί συνέδρια.

* Τόν Ἰούνιο τοῦ 1994 στό θέατρο τοῦ Λυκαβηττοῦ μετά τό τέλος τῆς παραστάσεως "ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ" ἀνακοινώνει τήν δημιουργία μαθημάτων γιά τήν Ἀρχαία Ἑλληνική Γλώσσα καί τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1994 ἱδρύει τήν "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ", ἓνα ὄργανο πού γιά πρώτη φορά ὑλοποιήθηκε στήν Νεώτερη Ἑλλάδα. σέ συνεργασία μέ τήν "Βιβλιοθήκη τῶν Ἑλλήνων". Σκοπός, ἡ διδασκαλία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας σέ παιδιά Δημοτικοῦ καί ἐνῆλικες. Παράλληλα ἐκδίδει τήν τριμηνιαία τότε, ἐφημερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Δύο χρόνια μετά παραιτεῖται ἀπό τήν Ε. Α. δίδοντας τήν διεύθυνση στόν Ἀ. Γεωργιάδη.

* Τόν Ἰανουάριο τοῦ 1996 ἀναλαμβάνει τήν ὑποστήριξη προτάσεως Ἰσπανῶν Εὐρωβουλευτῶν γιά τήν καθιέρωση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί παιδείας στήν Εὐρωπαϊκή Ἐνωση, συνεργαζόμενος μέ τό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΕΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ καί συγκεντρώνει 350.000 ὑπογραφές Ἑλλήνων πολιτῶν, τίς ὁποῖες παρουσίασε στήν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων.

* Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1996 δημιουργεῖ τήν ΟΜΗΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ γιά τήν διδασκαλία τῶν Ὀμηρικῶν Ἐπῶν, τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας καί Μυθολογίας σέ παιδιά ἀπό 5-15 ἐτῶν. Παρουσίασε μέ τό παιδικό τμήμα σέ θεατρικό δρώμενο τήν Ἀ' ραψωδία τῆς Ἰλιάδος, τήν ραψωδία α' τῆς Ὀδυσσεΐας, τήν Ἀπολογία Σωκράτους τοῦ Πλάτωνος, τὰ Ἀργοναυτικά τοῦ Ὀρφῆος καί τήν Ἀντιγόνη τοῦ Σοφοκλέους.

* Τόν Φεβρουάριο τοῦ 1996 συνεργάζεται στήν δημιουργία τῶν "ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΩΝ" Ἀρχαῖο Ἑλληνικό Δείπνο μέ μουσική, χορό καί φιλοσοφικούς διαλόγους.

* Τόν Ἰανουάριο τοῦ 1998 δημιουργεῖ ἐκδοτικό οἶκο, παρουσιάζοντας σπανιώτατες μελέτες γιά τήν Ἑλληνική Φιλοσοφία-Μυθολογία - Πυθαγορισμό - Ἀρχαία Θρησκεία - Ὁρφισμό, ἀλλά καί ΟΜΗΡΟ - ΠΙΝΔΑΡΟ - ΕΜΠΕΔΟΚΛΗ - ΙΟΥΛΙΑΝΟ - ΠΟΡΦΥΡΙΟ κ.ἄ καί ἐκδίδει τό ὁμώνυμο τριμηνιαῖο περιοδικό.

* ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ: Πέραν τῶν πολυμῶρων ἐκδηλώσεων μέ θέμα τόν Ἑλληνικό Πολιτισμό, τό Ἰδεοθέατρον, δημιουργήσε καί σειρά μαθημάτων μέ πανεπιστημιακούς καθηγητές καί ἐρευνήτες ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ μέ τόν Σ. Θεοδοσίου, ΧΑΟΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ μέ τόν Π. Δημολάκη, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ μέ τόν Ν. Πουλιανό, ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ μέ τόν Δ. Λέκκα, ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ μέ τόν Β. Σπανδάγο, ΦΥΣΙΚΗΣ μέ τόν Π. Παππά, ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ μέ τόν Α. Σαραγά, ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ μέ τήν Μ. Ἀθανασιάδου - ΑΡΧΑΙΑΣ ΥΜΝΩΔΙΑΣ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ μέ τόν Ν. Κωνσταντινίδου, ΑΡΧΑΙΟΙ ΛΟΓΟΙ μέ τήν Ἀλτάνη, ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ μέ τήν Ἀ. Κελεσιδου, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ μέ τόν Δ. Λιαντίνη καί τὰ μαθήματα ΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ - ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, μέ τόν Ρ. Ἀναστασάκη πού προσφέρουν σέ ἑκαταντάδες ἀνθρώπους ὁργάνωση νοητικῶν καί φυσικῶν λόγων καθώς καί ἔκφραση συναισθημάτων. Ὑποστηρίζει τήν διάδοση τῶν ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ τελώντας ὀνοματοδοσίες κάθε Ἡλιοστάσιο καί Ἰσημερία.

* Τό ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ ἀπετέλεσε καί ἀποτελεῖ παράδειγμα πρὸς μίμηση, ἀφοῦ πολλοί ἑλληνοπρεπεῖς χώροι πού δημιουργήθηκαν κατόπιν αὐτοῦ, ἐμιμήθησαν τήν λειτουργία του. Ἐπίσης, πολλοί νέοι ἀλλά καί καταξιωμένοι ἐρευνήτες καί ἐπιστήμονες ἔγιναν εὐρύτερα γνωστοί διά μέσου τῶν ἐκδηλώσεών του. Μέ τίς πολύμορφες ἐκδηλώσεις του, ἔδωσε γνωσιολογικά ἐναύσματα ἀλλά καί ψυχικά ἐρεθίσματα γιά νά στραφοῦν πρὸς τήν μελέτη τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμματείας, Μυθολογίας, Θρησκείας καί νά ἀγαπήσουν τό μέτρον καί τό κάλλος τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πνεύματος χιλιάδες ἀνθρώποι ἐμπνέοντας τίς συνειδήσεις τους.

* Τό Ἰδεοθέατρον ἀκολουθώντας τήν ἀρχαία μυσταγωγική παράδοση διδάσκει Αὐτογνωσία μέ βάση τόν Ἑλληνικό - Ἡρωικό - Ἡλιακό Δρόμο, Ἑλληνική Μυθολογία, Ὁρφική καί Πυθαγόρειο διδασκαλία, Πλάτωνα, Πλούταρχο καί Πρῶκλο.

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ

Ὁ μιμητισμός εἶναι ἓνας φυσικός νόμος, πού δὲν μπορεῖ κανεὶς νά τὸν ἀρνηθῇ καὶ ὁ ἴδιος ὁ ἀνθρώπος δὲν ξεφεύγει ἀπ' αὐτόν. Ἄν κατοικῇ σέ ἀκάθαρτους καὶ σκοτεινοὺς χώρους, κι αὐτὸς ἐπίσης θὰ γίνῃ, λίγο-λίγο, στὶς σκέψεις του καὶ στὰ συναισθημάτά του λυπημένος, κατ-σουφιασμένος, ἀπαισιόδοξος. Δὲν εἶναι τὸ σῶμα του βέβαια, ἀλλὰ ἡ ψυχὴ του πού ἐξισώνεται: προκαλεῖται ἓνα εἶδος ὁσμώσεως, διεισδύσεως τοῦ περιβάλλοντος, ἀλλὰ σέ ἓναν ἄλλο κῶρο, γεμάτο λουλούδια, πρασινάδα καὶ ρυάκια, ποιητές, ζωγράφοι καὶ μουσικοὶ ἐμφανίζονται, γιὰτὶ ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὴν γοητεία, τὸ φῶς καὶ τὰ χρώματα.

Ὅταν κοιτᾶμε τὸν ἥλιο, ἀκόμα καὶ χωρὶς νὰ τὸ ξέρουμε, ἡ ψυχὴ μας παίρνει τὸ σχῆμα τοῦ ἡλίου: γίνεται μία σφαῖρα πύρινη καὶ φωτεινὴ.

Κοιτώντας τὸν ἥλιο κατὰ τὴν ἀνατολή, δὴν μας ἡ ὑπαρξὴν ἀρχίζει νὰ τοῦ μοιάζῃ.

Μὲ τὸ βλέμμα, ὁ ἀνθρώπος συνδέεται μὲ τὸ ἀντικείμενο ἢ μὲ τὸ δὴν πού κοιτάζει, μπαίνει στὸ ἐπίπεδό του, τὸ μιμεῖται, ἀκόμα καὶ ἀσυνεῖδητα.

Γίνεσθε τότε πιὸ φωτεινοί, πιὸ ζεστοί, πιὸ ζωογόνοι κι ὅταν περνᾶτε ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους, σὰν ἓνας ἥλιος, τοὺς δίνετε τὸ φῶς, ζέστη, ζώή.

Ἄν ἐπὶ χρόνια ἐξακολουθῆτε νὰ πηγαίνετε συνειδητὰ πρὸς τὸν ἥλιο, αὐτὸς ὁ νόμος θὰ ἐκδηλωθῇ μὲ μία πραγματικὴ δύναμη, καὶ θὰ γίνετε πραγματικὰ ἓνας ἥλιος.

Ὁ ἥλιος εἶναι ἓνας ἀπερίγραπτος κόσμος κατοικημένος ἀπὸ ἀγαθοδαίμονες καὶ ἀπὸ θεότητες.

Γιὰ νὰ πᾶτε στὴν ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου, πρέπει ἤδη νὰ ἔχετε προετοιμασθῇ ἀπὸ τὴν προηγούμενη μέρα, νὰ μὴ φᾶτε πολὺ, νὰ μὴ κοιμηθῆτε πολὺ ἀργά, νὰ μὴ κάνετε τίποτα πού νὰ εἶναι ἱκανὸ νὰ σᾶς ἀπασχολήσῃ ἢ νὰ σᾶς βασανίσῃ τὴν ἐπομένη μέρα, ἀλλὰ νὰ τὰ τακτοποιήσετε ὅλα μὲ τέτοιο τρόπο, ὥστε νὰ εἴσθε ἐλεύθεροι τὸ πρωῒ, μὲ τὴν σκέψη διαυγῇ καὶ τὴν καρδιὰ σέ εἰρήνη, χωρὶς νὰ ἔχετε τίποτα γιὰ νὰ ρυθμίσετε, νὰ λυπηθῆτε ἢ νὰ διορθώσετε. Αὐτὸ εἶναι πολὺ σημαντικό γιὰ νὰ πᾶτε στὸν ΗΛΙΟ!

Νὰ προβληθῆτε πρὸς τὸν ἥλιο, νὰ τὸν φαντασθῆτε σὰν ἓναν θαυμάσιο κόσμο,

κατοικημένο από τὰ πιδ τέλεια ὄντα, ὄντα ἀπόλυτα φωτεινά, πὺ ζοῦν μέσα στὴν ὑψίστη νοημοσύνη, μέσα στὴν ἀπόλυτη ἀγάπη, μέσα στὴν ἀπόλυτη ἀγνότητα καὶ νὰ σκεφθῇτε διὰ ἐκεῖ ἐπάνω βασιλεύουν μία τάξη, μία καλλιέργεια, ἕνας πολιτισμὸς πὺ ξεπερνοῦν κάθε φαντασία.

Κοιτῶντας τὸν ἥλιο νὰ ἀνατέλλῃ, θὰ περιμένετε νὰ φανῇ ἡ πρώτη ἀκτίνα καὶ μὲ πόθο θὰ προφέρετε μέσα σας αὐτὰ τὰ λόγια:

“Ὅπως αὐτὸς ὁ ἥλιος ἀνατέλλει στὸν κόσμος, ἔτσι ὁ ἥλιος τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀθανασίας, τῆς αἰωνιότητος καὶ τῆς ἀλήθειας νὰ ἀνατεῖλῃ μέσα στὸ πνεῦμα μου!

“Ὅπως αὐτὸς ὁ ἥλιος ἀνατέλλει πάνω ἀπὸ τὸν κόσμος, ἔτσι ὁ ἥλιος τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀπεραντισμένης νὰ ἀνατεῖλῃ μέσα στὴν ψυχὴ μου!

“Ὅπως αὐτὸς ὁ ἥλιος ἀνατέλλει πάνω ἀπὸ τὸν κόσμος, ἔτσι ὁ ἥλιος τῆς νοημοσύνης, τοῦ φωτὸς καὶ τῆς σοφίας νὰ ἀνατεῖλῃ στὴν νοημοσύνη μου!

“Ὅπως αὐτὸς ὁ ἥλιος ἀνατέλλει πάνω ἀπὸ τὸν κόσμος, ἔτσι ὁ ἥλιος τῆς καλωσύνης, τῆς χαρᾶς, τῆς εὐτυχίας, καὶ τῆς ἀγνότητος νὰ ἀνατεῖλῃ στὴν καρδιά μου!

“Ὅπως αὐτὸς ὁ ἥλιος, φωτεινός, ἀκτινοβόλος, ἀνατέλλει πάνω ἀπὸ τὸν κόσμος, ἔτσι ὁ ἥλιος τῆς ἰσχύος καὶ τῆς ἐνεργείας νὰ ἀνατεῖλῃ στὴν θέλησή μου!

Καὶ ὅπως αὐτὸς ὁ φωτεινός, ὁ ἀκτινοβόλος, ὁ ζωντανὸς ἥλιος ἀνατέλλει πάνω ἀπὸ τὸν κόσμος, ἔτσι ὁ ἥλιος τῆς ὑγείας, καὶ τῆς ζωτικότητος νὰ ἀνατεῖλῃ σ’ ὁλόκληρο τὸ σῶμα μου!

Γένοιτο. Γιὰ τὴν βασιλεία τοῦ Ἀπολλωνίου Φωτὸς καὶ τὴν δικαιοσύνη του. Γένοιτο.

Κάθε πρωί, ὅταν ἔρχεστε στὴν ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου, νὰ σκέφτεστε διὰ, ἐνωμένοι μὲ τὸν ἥλιο, ἐνώνετε μὲ τὸ Πνεῦμα τοῦ ἡλίου, τὸ Πνεῦμα τοῦ ἡλίου πὺ εἶναι τὸ Πνεῦμα τοῦ Ἀπόλλωνος, μία ἐκπόρευση τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ.

Τὸ νὰ ἐκτίθεσθε σωματικὰ στὸν ἥλιο δὲν ἀρκεῖ. Γιὰ νὰ λάβετε ἀληθινὰ τὸ φῶς, τὴν ζωὴ καὶ τὴν ζέση τοῦ ἡλίου, πρέπει τὸ πνεῦμα σας νὰ ἐκτεθῇ στὸν ἥλιο, νὰ ἐνωθῇ μαζί του, νὰ διεισδύσῃ μέσα σ’ αὐτόν. Βυθίζεσθε σ’ ἕναν ἄλλο κόσμος καὶ ἐκεῖ λαμβάνετε τὴν γνώση, τὴν φώτισι.

Ὁ Πυθαγόρειος Διδάσκαλος Σπυρίδων Νάγος λέει διὰ: ἡ γήινη ζωὴ ζεῖ καὶ ἐξελλίσσεται διὰ τοῦ φωτὸς τοῦ Οὐρανοῦ. Ὁ ἥλιος εἶναι Πατὴρ τῆς γήινης ζωῆς. Ἀλλὰ ἐνδότερον τοῦ ἡλίου, τὸν ὁποῖον βλέπουν οἱ αἰσθήσεις μας, ὑπάρχουν θεϊότεροι νόμοι κατεργαζόμενοι Θεϊότερον Φῶς. Αὐτοῦ τοῦ Φωτὸς Κύριος εἶναι ὁ Πατὴρ τοῦ Πνεύματος, τοῦ Πνεύματος τὸ ὁποῖον ἀπέβαλε τὸ γήινο σκότος. Τὸ πνεῦμα τὸ ὁποῖον φέρει γήινο σκότος ἔχει πατέρα τὸν ἐξωτερικὸν ἥλιον, δηλαδὴ τὸ φῶς τὸ ὁποῖον ἐκπηγάζει ἀπὸ τὰς χαμηλότερας οὐσίας τοῦ σώματος τοῦ ἡλίου. Ἐκεῖνο ὅμως τὸ ὁποῖον ἀπέβαλε τὸ γήινο σκότος, ἔχει πατέρα αὐτοῦ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου καὶ ἔχει σχέσιν πρὸς ὅλας τὰς πνευματικὰς ἐνεργείας τοῦ Οὐρανοῦ. Τοῦ φωτὸς αὐτοῦ τέκνα εἶναι οἱ Θεοὶ. Τοῦ φωτὸς αὐτοῦ τέκνον εἶναι καὶ ὁ Ἀπόλλων. Ὅπου τὸ φῶς αὐτὸ φθάνει καὶ προκαλεῖ ἐνεργείας, ἐκεῖ ἡ ζωὴ καθίσταται αἰωνία καὶ ἡ ψυχὴ, ἡ ὁποία τὴν ἐκδηλώνει, μετέχει τῆς ἀθανασίας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ

Ἐν ἀρχῇ ἦν τὸ Χάος. Χάος δὲ σημαίνει ἀνυπαρξία ἀλλὰ κατάστασις τῶν οὐσιῶν τῆς Φύσεως δυνάμει.

Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι δὲν μποροῦμε νὰ ἔχωμε πλήρη ἔννοια τοῦ Χάους, γιατί τὰ ἀνθρώπινα ὄργανα μποροῦν νὰ ἐξετάζουν κάτι, μόνον ὅταν αὐτὸ ἔχει δημιουργηθῇ ἀπὸ ἀντικειμενικὲς παραστάσεις, οἱ ὁποῖες βέβαια δὲν θὰ μπορούσαν νὰ δημιουργηθῶν παρὰ μόνον ὅταν οἱ οὐσίαι τῆς Φύσεως ἔχουν μεταβῇ ἀπὸ τὴν ἐν δυνάμει στὴν ἐν ἐνεργείᾳ κατάστασίν τους.

Κατὰ τὴν μετάβασιν τῶν οὐσιῶν τῆς Φύσεως ἀπὸ τὴν “ἐν δυνάμει” στὴν “ἐν ἐνεργείᾳ” κατάστασιν, ὑπὸ τὴν ἐπήρρειαν αὐθύπαρκτης ὠστικῆς δυνάμεως, ἐξέρχονται ἐκ τοῦ Χάους καὶ ἐμφανίζονται δύο Οὐσίαι:

1. Ἡ ΜΕΡΙΣΤΗ ΟΥΣΙΑ: Ὑλὴ - Θῆλυ γένος (ἕτερον, συμβολιζομένη ἀπὸ τὴν δύο στήλες τοὺς Ναοὺς) ἡ ὁποία ἐνεργοποιεῖ δύο δυναμικότητές της, ὑπὸ μορφὴν νόμων. τῶν Νόμων τῆς Κινήσεως καὶ τῆς Ζωῆς.

2. ΑΜΕΡΙΣΤΗ ΟΥΣΙΑ: Συνεχὴς πρὸς ἑαυτήν - Ἀρρεν γένος (ταυτόν - ὁ βωμὸς εἰς τοὺς Ναοὺς πληροῦσα ἅπαντα τὸν Χῶρον. Ἡ δυναμικότης της ἐν δράσει ἐμφανίζεται διὰ τοῦ Νόμου τῆς Ἐνεργείας.

Ὁ νόμος αὐτὸς τῆς Ἐνεργείας δὲν ἔχει καμμία σχέσιν μὲ τὸν νόμο τῆς ἐνεργείας πὺ προσδιορίζεται ἀπὸ τὴν σύγχρονη ἐπιστήμη, ἀλλὰ εἶναι ἡ Δυναμικότης τῆς Συνεχοῦς Οὐσίας.

Ὁ νόμος αὐτὸς γίνεται ἀντικειμενικὰ ἀντιληπτὸς μὲ τὴν μορφή τοῦ φωτός, εἴτε τοῦ ὁρατοῦ εἴτε τοῦ πνευματικοῦ.

Ἀπὸ καθὲ ἄτομο τῆς Μεριστῆς Οὐσίας ἐνεργοποιοῦνται δύο νόμοι, τῆς Κινήσεως καὶ τῆς Ζωῆς.

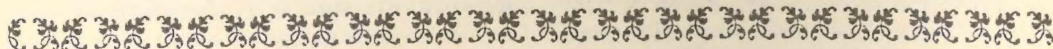
Ὁ Νόμος τῆς Κινήσεως ἐδράζεται στὸ κέντρον του, ὡς κεντρομόλος ἑλξίς καὶ συστολή.

Ὁ Νόμος τῆς Ζωῆς (διὰ τοῦ ὁποῖου γίνεται ἀντιληπτὴ ἡ ὑπαρξίς του) φέρει τὴν δυνάμει τοῦ κέντρου πρὸς τὴν περιφέρειά του ὡς φυγόκεντρος διαστολὴ καὶ ἀπωσις.

Ἐκφράζονται ἀριθμητικὰ κατὰ τὸν Πυθαγόρα οἱ μὲν νόμοι τῆς Κινήσεως καὶ τῆς Ζωῆς ἀπὸ τὴν μονάδα δύο (2), ὁ δὲ νόμος τῆς Ἐνεργείας ἀπὸ τὴν μονάδα τρία (3). (Αὐτὸ ἀκριβῶς συμβολίζουν καὶ τὰ δύο κηροπήγια πὺ κρατοῦν οἱ Ἀρχιερεῖς κατὰ τὴν τελετὴ τῆς Χριστιανικῆς Θρησκείας, τὸ ἕνα μὲ δύο κερὰ καὶ τὸ ἄλλο μὲ τρία).

Οἱ δύο αὐτοὶ πρωταρχικοὶ νόμοι συνεργαζόμενοι προεκάλεσαν διὰ τῆς ἀθροίσεως τῶν στιγμῶν σὲ γραμμὴν, τὴν ἐκδήλωσιν μίας δυναμικότητος ἐνὸς νέου νόμου ἀπὸ τὴν μεριστὴ οὐσίᾳ τοῦ νόμου τῆς Μορφῆς. Νόμος τέσσερα (4) ἡ τετράγωνος, διὰ τοῦ ὁποῖου γίνεται ἀντικειμενικὰ ἀντιληπτὴ ἡ ὑπαρξίς της. Μετὰ τὴν ἐμφάνισιν τῆς μορφῆς ὅμως θὰ ἐπακολουθοῦσε στασιμότης ἂν δὲν ὑπῆρχε διαδοχὴ (Εἶδος).

Αὐτὸ εἶναι πὺ προεκάλεσε τὴν ἐκδήλωσιν διὰ τῆς συνεργασίας τῶν προηγουμένων νόμων νέας δυναμικότητος τῆς Συνεχοῦς οὐσίας, τοῦ Νόμου τῆς Διαιωνίσεως (Γένος). Νόμος πέντε ἡ μονὰς πέντε (5). Τοῦτο ἄρχισε νὰ τὸ ὑποπτεύεται καὶ ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη (Βιταμίνες, ὁρμόνες, κεντροσωμάτιο) θεωροῦσα τὰ στοιχεῖα

αυτά ως Ἡλιακῆς ἐνεργείας. Θὰ ἐπακολουθοῦσε ὁμως στασιμότης στὴν Φύσιν; Οἱ μορφές θὰ παρέμεναν σταθερὰ μόνιμες στὶς ἱκανότητές τους, ἀνεξέλικτες; Ἡ δομὴ τῶν νόμων τῆς Φύσεως δὲν τὸ ἐπιτρέπει, τὸ ρῆμα θέω μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ.

Τότε νέα δυναμικότης τῆς Μεριστῆς οὐσίας ἐκδηλώνεται διὰ τῆς δραστηριοποιήσεως τοῦ Νόμου τῆς Ἐξελίξεως. Νόμος ἕξ ἢ μονὰς ἕξ (6). Τούτου ὁμως γενομένου θὰ ἔπρεπε οἱ διάφορες μορφές νὰ προχωρήσουν στὴν δημιουργία συγκροτημάτων καὶ αὐτὸ εἶναι πού προέκλεσε τὴν ἐκδήλωσι μίας νέας δυναμικότητος τῆς Συνεχοῦς οὐσίας, τοῦ Νόμου τῆς Ἀλληλεπιδράσεως. Νόμος ἑπτὰ ἢ μονὰς ἑπτὰ (7). Ἡ σύγκρονη ἐπιστήμη ἔχει ἀποδείξει τὴν ὑπαρξιν στὴν Φύσιν τοῦ νόμου αὐτοῦ μὲ τὰ πειράματα τοῦ Μονό (Τύχη ἢ ἀναγκαιότης). Ἡ συγκρότησις τῶν κοινωνιῶν τῶν ἀτόμων δὲν εἶναι τυχαία, ἀλλὰ ἀποτέλεσμα δράσεως φυσικοῦ νόμου: τοῦ Νόμου τῆς Ἀλληλεπιδράσεως. Τούτου πάλιν γενομένου θὰ ἔπρεπε καὶ τὰ ἄτομα καὶ τὰ συγκροτήματά τους νὰ κινηθοῦν χωρὶς νὰ συγκρούωνται.

Ἐπεβάλλετο εἰς αὐτὰ νὰ καθορίζουν τὴν διαδρομὴ τῶν κινήσεών τους κατὰ κύκλους ἐφαπτομένους καὶ ὄχι τεμνομένους. Τοῦτο ἀποδεικνύει καὶ ἡ τροχιά τῶν Οὐρανίων σωμάτων καὶ ἰδιαίτερος τοῦ πλανητικοῦ μας συστήματος.

Νέα δυναμικότης τῆς Μεριστῆς οὐσίας δραστηριοποιεῖται μὲ τὴν ἐκδήλωσι τοῦ Νόμου τῆς Ἐλευθερίας. Νόμος ὀκτὼ ἢ μονὰς ὀκτὼ (8).

Πρέπει νὰ γίνῃ ἀντιληπτὸν ὅτι κάθε μεταγενέστερος ἐκδηλούμενος νόμος στὴν Φύσιν περιέχει καὶ ὅλες τὶς δυ-

ναμικότητες ὅλων τῶν προγενεστέρων ἐκδηλωθέντων νόμων.

Τότε τὰ πάντα ἄρχισαν νὰ κινοῦνται, νὰ ζοῦν καὶ ἐνεργοῦν ὡς συνισταμένη τῶν δυναμικότητων ὅλων αὐτῶν τῶν ἐκδηλωθέντων νόμων

λόγῳ τῆς ἐκδηλώσεως μίας νέας δυναμικότητος τῆς Συνεχοῦς οὐσίας τοῦ Νόμου τῆς Δικαιοσύνης ἢ Ἀρμονίας ἢ Ἀγάπης, νόμος ἐννέα ἢ μονὰς ἐννέα (9).

Οἱ ὁμιλοῦντες περὶ Ἀγάπης πρέπει νὰ ἔχουν ὑπ' ὄψιν τους ὅτι ἡ Ἀγάπη (Ἀρμονία) δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ ἐκδηλωθῇ ἂν δὲν ἔχουν ἐκδηλωθῇ ὅλοι οἱ προγενέστεροι αὐτῆς νόμοι. Ἡ Εἰμαρμένη, ἡ μεγαλυτέρα ἐκδήλωσις Ἀγάπης γιὰ πρόοδο τῶν ἀνθρώπων, γνωρίζει καλὰ νὰ τὴν ἀσκῇ.

Μόλις ἐτελείωσε, ἢ μᾶλλον συνετελέσθη ἡ ἐκδήλωσις τοῦ πρώτου κύκλου τῶν βασικῶν νόμων τῆς δημιουργίας. Αὐτὴ ἡ δημιουργία δὲν θὰ σταματήσῃ. Δὲν θὰ σταματήσῃ ποτὲ τὸ ἔργο της.

Οἱ βασικοὶ αὐτοὶ νόμοι της, μπορεῖ νὰ τερματίζουν μία σειρά γεγονότων ποιοτικά, ὄχι ὁμως καὶ ποσοτικά. Ἡ δυναμικότης τῶν νόμων συνεχῶς αὐξάνει. Τὰ πολλαπλάσια τῶν βασικῶν ἀριθμητικῶν μονάδων τὸ ἀποδεικνύουν (5, 50, 500 κ.λπ.).

Νέος πάλι ἐξελικτικός, ἢ μᾶλλον ἀνελκτικός, κύκλος ἀρχίζει μὲ τὴν αὔξησιν τῶν δυναμικότητων τῶν νόμων τῶν οὐσιῶν τῆς Φύσεως. Ἡ Δημιουργία δὲν σταματᾷ ποτὲ οὔτε καὶ θὰ σταματήσῃ. Νέες μορφές πληρέστερες καὶ τελειότερες θὰ ἀρχίσουν νὰ κάνουν τὴν ἐμφάνισίν τους.

Εἶναι ἀκριβῶς αὐτὸ πού συμβόλιζε ὁ τετραγωνισμὸς τοῦ κύκλου τῶν Ἀλχημιστῶν, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦσαν νὰ τὸ ἐπιτύχουν ἐπὶ πνευματικοῦ ἐπιπέδου. Ἴσως νὰ εἶναι αὐτὸς ὁ πραγματικὸς σκοπὸς τῶν μυστηρίων.

Μετὰ τὴν δημιουργία καὶ τοῦ δευτέρου ἐξελικτικοῦ κύκλου, τὰ ἄτομα τῆς Μεριστῆς οὐσίας ἀρχίζουν συνεχῶς νὰ αὐξάνουν κατὰ τὴν δυναμικότητά τους. Κίνησις καὶ ζωὴ συνεργαζόμενες διέρχονται τὶς τέσσερες γνωστές καταστάσεις (τέσσερες περιόδους πιθανῶς ἴσως καὶ πέμπτη, ἄγνωστη σέ μᾶς), φθάνουν στὸ ἀποκορύφωμα τῆς ἐξελίξεως τῶν δυνάμεών τους καὶ λόγῳ τῆς ἀπειλουμένης διαταραχῆς τῆς ἰσορροπίας μεταξὺ τῶν δυνάμεων κέντρου καὶ περιφέρειας, παρεμβαίνει ἐντὸς τῆς δομῆς τοῦ ἡ Συνεχῆς οὐσίας, ἐπαναφέρει τὴν ἰσορροπία μεταξὺ τῶν δυνάμεων του, προσθέτοντας εἰς αὐτὸ τὴν ἰδική της δυναμικότητα, τὸν Νόμο τῆς Ἐνεργείας.

Ἔτσι τὸ ἄτομο τῆς Μεριστῆς οὐσίας ἀπὸ κινούμενον καὶ ζῶν θὰ μετατραπῇ σὲ κινούμενον, ζῶν καὶ ἐνεργοῦν. Τὸ πρῶτο ψυχικὸ κύτταρο ἔχει δημιουργηθῇ. Πρωτογενὲς ψυχὴ.

Γιὰ νὰ μπορῇ, ὁμως, νὰ ἐνεργῇ καὶ νὰ δρᾷ χρειάζεται κατὰλληλο μέσον ἐνεργείας καὶ δράσεως, ὁργανισμὸ. Αὐτὸ τὸ ἐπιτυγχάνει μὲ τὴν ἐντὸς τοῦ ἀτόμου τῆς Μεριστῆς οὐσίας ὑπάρχουσα Συνεχῆ οὐσία, ἡ ὁποία μὲ τὴν ὑπάρχουσα εἰς αὐτὴν πλαστικὴ ἢ συνθετικὴ δυναμικότητά της, συγκροτεῖ ἄτομα τῆς Μεριστῆς οὐσίας, ἐκ τοῦ περιβάλλοντός τους καὶ δημιουργεῖ ὁργανικὸν μέσον ἐνεργείας γιὰ νὰ μπορῇ ὄχι μόνον νὰ ζῇ ἀλλὰ καὶ νὰ δρᾷ. Πρωτογενὲς ἔμψυχος ὁργανισμὸς "Τένεσις".

Αὐτὸ θὰ ἐπαναλαμβάνεται ἀενάως. Ὅταν ὁμως αὐτοὶ οἱ ὁργανισμοὶ δὲν θὰ μποροῦν νὰ ἐξυπηρετοῦν τὴν ψυχὴ, λόγῳ ἐξελίξεώς της, θὰ ἀντικαθίστανται ὁλοὲν ἀπὸ τελειότερους, ὥσπου νὰ φθάσουν ἐξε-

λισσόμενοι καὶ αὐτοὶ μέχρι τῆς δημιουργίας τῆς ἀνθρώπινης μορφῆς (4 περιόδους).

Βέβαια, μέχρις ὅτου ὁ ὁργανισμὸς τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς φθάσῃ στὴν ὑπάρχουσα μορφή, ὕστερα ἀπὸ

πόσο (κανένας δὲν γνωρίζει) χρόνον, μὲ τὴν ἐπέμβασιν ἀστρολογικῶν ἴσως καὶ ἄλλων δυνάμεων, ἔχουν συμβῇ ἴσως πολλὰ γεγονότα. Αὐτὸ ἀποδεικνύει καὶ τὸ ὑπάρχον κενὸ μεταξὺ τῆς ἀνθρωπίνης μορφῆς καὶ τῆς ἀμέσως κατωτέρας της. Ἡ κυρία διαφορὰ πού τις χωρίζει εἶναι ὁ ἔναρθρος Λόγος. Καὶ Λόγος εἶναι ἡ μεταφορὰ μὲ ἀνυπολόγιστη ταχύτητα τῆς ἀνθρωπίνης σκέψεως στὶς φωνητικές χορδές, ἡ ὁποία γίνεται ἀντικειμενικὰ ἀντιληπτὴ μὲ τὶς παλμικές τους δονήσεις. Ἡ μεταφορὰ αὐτὴ γίνεται ἀπὸ τῆς πρώτης ψυχικῆς καταβολῆς, ἀρχικά: μὲ τὴν μορφή φυσικοχημικῶν ἀντιδράσεων καὶ κατόπιν μὲ τὴν μορφή ἐνστίκτων καὶ ἀνάρθρων κραυγῶν.

Ἡ ἀνθρωπίνη ψυχὴ ὡς ψυχικὸ ἄτομο, ἔχει κέντρο καὶ περιφέρεια. Κατὰ τὴν ἐνσάρκωσί της, τέλος τοῦ τρίτου μηνὸς τῆς κηρύσεως (ἐπὶ προπαρασκευασμένου καὶ ἀπὸ τὰ δύο φύλα ὁργανισμοῦ), ἐδράζει τὸ κέντρο της ἐπὶ τῆς καρδίας (μεταταδίδοντας εἰς αὐτὴν τοὺς νόμους τῆς Κινήσεως καὶ τῆς Ζωῆς, μὲ τὴν μορφήν τῆς συστολῆς καὶ διαστολῆς -κυκλοφορία τοῦ αἵματος) καὶ τὴν περιφέρειά της ἐπὶ τοῦ ἐγκεφάλου, μεταδίδουσα εἰς αὐτὸν τὶς δυνάμεις της, μὲ τὴν μορφήν τῶν αἰσθήσεων εἰς τὰ διάφορα κέντρα του.

Μεταξὺ τῶν δύο αὐτῶν κέντρων της (κέντρο καὶ περιφέρεια) ὑπάρχει μία ἐπικοινωνία, στὴν ἀρχὴ ὁμως ὄχι τόσο ἐνδερά, ἡ ὁποία μὲ τὴν ἐπερχομένην ἐξε-

λιξιν τῆς ψυχῆς, διὰ τῶν διαφορῶν ἐν-
σαρκώσεων, συνεχῶς βελτιοῦται.

Κι αὐτὸ γιατί ἀπὸ τὶς δημιουργούμενες
παραστάσεις στὴν διάνοιά της (στὴν περι-
φέρεια, στὸν Νοῦ), μὲ τὴν ἐπαφή της μὲ
τὸν ἐξωτερικὸ κόσμο, διοχετεύονται πρὸς
τὸ κέντρο συμπεράσματα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα
ὅσα εἶναι ἀληθῆ ἐναποθηκεύονται εἰς αὐτὸ
καὶ παραμένουν παντοτινὰ ὡς ἔλεγχος τῆς
ἀληθείας τῶν παραγομένων σκέψεων καὶ
συμπερασμάτων της (Ἀληθὴς Γνώσις).

Ὅσες ὁμως δὲν εἶναι ἀληθινές σὺν τῷ
χρόνῳ ἀποβάλλονται, εἴτε διὰ τῆς λειτουρ-
γίας τῆς σκέψεως κατὰ τὴν ζωὴ τοῦ ἀτό-
μου, εἴτε μὲ τὸν θάνατον τοῦ ἀτόμου (Λήθη).

Ἡ ἐπικοινωνία τῶν δύο κέντρων τῆς
ψυχῆς, ὅπως εἴπαμε παραπάνω, στὴν ἀρχὴ
δὲν εἶναι εὐχερὴς εἴτε λόγῳ τοῦ ἀνε-
ξελέκτου τῆς ψυχῆς, εἴτε λόγῳ μὴ ὁμαλῶς
λειτουργοῦντος ὀργανισμοῦ.

Ὅμως διὰ τῶν ἐπανειλημμένων ἐν-
σαρκώσεων καὶ τῆς συνεχοῦς τροφοδο-
σίας τοῦ κέντρου της ἀπὸ πραγματικὲς
γνώσεις συνεχῶς βελτιοῦται, μέχρι τοῦ
σημείου κάποτε νὰ ἐπέλθῃ πλήρης καὶ
συνεχὴς ἐπικοινωνία τῶν δύο κέντρων
(πολὺ δύσκολο) καὶ ἔτσι νὰ ἀποκτήσῃ τὴν
ικανότητα, ὥστε τὰ κέντρα της ὅχι νὰ ἐπι-
κοινωνοῦν μόνον μὲ τὸν ἐξωτερικὸ κόσμο,
ἀλλὰ καὶ νὰ ἀναλύωνται καὶ ὡς πρὸς τὸ
παρελθόν, νὰ γνωρίζῃ τὴν ἱστορίαν της, νὰ
βοηθῇ ἀπὸ τὴν μεγάλη κριτικὴ της ἱκα-
νότητα λόγῳ τοῦ μεγάλου ποσοῦ ἀποθη-
κευμένων στὸ κέντρο της ἀληθῶν γνώ-
σεων, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν διάνοιά της, νὰ δια-
κρίνῃ μὲ αὐξημένη κριτικὴ ἱκανότητα τὰ
γεγονότα τοῦ ἐξωτερικοῦ κόσμου.

Ἡ διάνοιά της ἀρχίζει νὰ ἀκτινοβολῇ
πρὸς ὑψηλότερα ἐπίπεδα πνευματικά.

Τότε ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ πρὸς πνεύ-
ματα ἀνωτέρου ἐπιπέδου, τὰ ὁποῖα εἶναι
ὕποχρεωμένα βάσει τοῦ πνευματικοῦ
Νόμου τῆς Ἀλληλεγγύης τῶν ὑπεριέ-
ρων πνευματικῶν κόσμων νὰ χορηγή-
σουν γνῶσιν καὶ ἰσχύν.

Ἔτσι ἐπέρχεται νοπτικὴ σύνδεσις
τοῦ Γνῖνου πνεύματος (Ἡρακλῆς) μετὰ
τοῦ ἀνωτέρου πνεύματος (Προμηθεύς).

Ἡ νοπτικὴ αὐτὴ σύνδεσις πολλὰς φο-
ρὰς ἔχει καὶ δυσάρεστες συνέπειες καὶ γιὰ
τὸν Προμηθεά καὶ γιὰ τὸν Ἡρακλῆ. Γιὰ
τὸν Προμηθεά μὲν δέσμευσις στὸν Καύ-
κασο, γιὰ τὸν Ἡρακλῆ δὲ οἱ ἄθλοι αὐτοῦ.

Θεὸς εἶναι μία δέσμη τῶν νόμων τῶν
οὐσιῶν τῆς Φύσεως ἀρρήκτως συνδεде-
μένων μεταξύ τῶν καὶ ἀκαταπαύστως συ-
νεργαζομένων, οἱ ὁποῖοι ὠθοῦνται συνε-
χῶς ἀπὸ μία ἐνδογενῆ δύναμιν πρὸς αὔ-
ξησιν τῆς δυναμικότητός τους γιὰ νὰ πε-
ριβάλουν μὲ μία θαυμάσια Ἀρχιτεκτονι-
κὴ, σὰν προστατευτικὸς κλοιός, τὰ πάντα,
ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς δημιουργίας μέχρι
τοῦ πλέον ἐξελιγμένου πνευματικοῦ
Θεοῦ πρὸς τὸν σκοπὸ, ὅπως ἡ ἄψυχη
φύσις ἐξελιχθῇ σὲ νοπτικὸ πνεῦμα, τὸ
ὁποῖο ἀπὸ στοιχεῖο στὴν ἀρχὴ ὑπῆρ-
χέτο στὸς νόμους της (θάνατος), θὰ
ἐξελιχθῇ σὲ συνεργάτη της καὶ Δημι-
ουργό, κατὰ τὸ πρότυπο τῶν φυσικῶν,
πνευματικῶν νόμων, γιὰ νὰ συνεχίσῃ
τὸ ἔργο τῆς Θεῆς Δημιουργίας (Ἐλεύ-
θερα πνεύματα ἢ Θεοί).

Διόδωρος Καρυδάκης

ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΝΟΜΟΙ

1. Κινήσεως, 2. Ζωῆς, 3. Ἐνεργείας, 4. Μορφῆς, 5. Ἐρῶτος,
6. Ἐξελίξεως, 7. Ἀλληλοεπιδράσεως, 8. Ἐλευθερίας,
9. Δικαιοσύνης ἢ Ἀρμονίας ἢ Ἀγάπης.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ὅπως ἀκριβῶς οἱ τρέφοντες
ἐρωτικὸν πόθον, περπατῶ-
ντας εἰς τὴν ὁδόν, ἐκ τῶν
ωραίων πραγμάτων ποὺ βλέπουν, ἀντι-
λαμβάνονται τὴν μίαν ἀφετηρίαν ὅλων τῶν
ωραίων καὶ νοπτῶν, ἔτσι καὶ οἱ ἀσκούντες
τὴν ἱερατικὴν τέχνην (οἱ ἱερεῖς) ἐκ τῆς ὁμοίας
οὐσίας ποὺ ἐνυπάρχει εἰς ὅλα ἀνεξαιρέτως
τὰ ὄντα καὶ μεταξύ τους καὶ μὲ τὶς ἀόρατες
δυνάμεις, ἀφοῦ ἀντελήφθησαν ὅτι τὰ πάντα
ἐνυπάρχουν μέσα εἰς τὰ πάντα, συνέστησαν
τὴν ἐπιστήμην τῆς ἱερατικῆς, ἀφοῦ ἔμειναν
ἐκθαμβοί, ἀναγνωρίζοντας μέσα στὰ πρω-
ταρχικά, τὰ ὑψιστα, καὶ μέσα στὰ ὑψιστα
τὰ πρωταρχικά, καὶ μέσα στὸν οὐρανὸ τὰ
γῆινα. (Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὴν αἰτίαν τῆς
προελεύσεώς τους καὶ μὲ τὸν τρόπο ποὺ
ἀρμόζει εἰς τὰ οὐράνια, καὶ πάνω στὴν γῆ
τὰ οὐράνια κατὰ τὴν γῆινην προσέγγισιν).

Καὶ ἀληθινὰ ἀπὸ ποίαν αἰτίαν τὰ ἡλιο-
τρόπα κινοῦνται μαζὶ μὲ τὸν ἥλιο καὶ τὰ
σεληνοτρόπα φυτὰ μαζὶ μὲ τὴν σελήνην
ἀκολουθώντας, ὅσον εἶναι δυνατόν, τὴν
περιφορὰ τῶν ἀστέρων. Διότι ὅλα (τὰ ὄντα)
προσεύχονται ὅπως ταιριάζει στὴν κατὰ-
ταξιν τοῦ καθενὸς καὶ ὕμνοῦν τοὺς θεοὺς
ὅλων τῶν τάξεων, εἴτε νοερῶς, εἴτε λογι-
κῶς, εἴτε φυσικῶς, εἴτε καὶ χρησιμοποιώντας
τὶς αἰσθήσεις τους. ἔτσι, λοιπόν, καὶ τὸ
ἡλιοτρόπιο κινεῖται μὲ τὸ εὐλύγιστο μέρος
του, τὸν βλαστό του καὶ ἐὰν θὰ ἦτο δυνα-
τὸν σὲ κάποιον νὰ ἀκούῃ κατὰ τὴν περι-
στροφὴν του αὐτὴν τὸν πληττόμενον ἀέρα,
θὰ ἀντιλαμβανόταν διὰ τοῦ ἥκου αὐτοῦ
κάποιο εἶδος ὕμνου, τὸν ὁποῖον αὐτὸ τὸ
ἡλιοτρόπιο ἀπευθύνει πρὸς τὸν Βασιλέα,
ὕμνον ποὺ δύναται νὰ ἀπευθύνῃ ἕνα φυτόν.

Εἶναι λοιπόν δυνατόν νὰ βλέπῃ κανεὶς

πάνω στὴν γῆ ἡλίους καὶ σελήνας, ὅπως
ἀρμόζει στὰ γῆινα, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν οὐρα-
νόν, ὅπως ἀρμόζει στὰ οὐράνια καὶ ὅλα τὰ
φυτὰ καὶ τοὺς λίθους καὶ τὰ ζῶα ποὺ ζοῦν
διανοητικῶς.

Παρατηρῶντας λοιπόν αὐτὰ οἱ παλαιοὶ
σοφοί, ἀφοῦ ἀφιέρωσαν ἄλλα σὲ ἄλλους
ἀπὸ τὰ οὐράνια σώματα, ἐκόμισαν θεϊκὲς
δυνάμεις εἰς τὸν θνητὸν τόπον καὶ τὶς
προσῆλκυσαν διὰ τῆς ὁμοιότητος τῆς οὐ-
σίας τους· διότι εἶναι ἀρκετὴ ἡ ὁμοιότης,
ὥστε νὰ συνάπτῃ τὰ ὄντα μεταξύ τους. ἔτσι
λοιπόν καί, ἐὰν κάποιος, ἀφοῦ προθερμάνῃ
φυτίλι (θρυαλλίς, φυτὸν πρὸς κατασκευὴν
φυτιλίου), τὸ τοποθετήσῃ κάτω ἀπὸ τὸ φῶς
λυχνarioῦ ὅχι μακριὰ ἀπὸ τὴν φωτιά, θὰ
τὸ ἐβλεπε νὰ ἀνάβῃ χωρὶς νὰ ἐγγίξῃ τὴν
φωτιὰ καὶ τὸ ἀνάμμα νὰ γίνεται ἀπὸ πάνω
πρὸς τὰ κάτω. Κατ' ἀναλογίαν λοιπόν, ἀπὸ
τὴν μία ἄς γίνῃ κατανοητὴ ἀπὸ ἐσένα ἡ
προθέρμανσις λόγῳ τῆς ὁμοίας οὐσίας αὐ-
τῶν πρὸς ἐκεῖνα, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ
προσέγγισις καὶ ἡ τοποθέτησις τῆς ἱερατι-
κῆς τέχνης στὸ σωστὸ σημεῖο καὶ συμφῶ-
νως μὲ τὴν κατάλληλον χρόνον καὶ τὸν
κατάλληλον τρόπον θὰ χρειασθῇ ἐπὶ πλέον
ὕλικά (ἀπόδειξις): καὶ ἡ μετάδοσις τῆς φω-
τιᾶς θὰ χρειασθῇ νὰ μετέχῃ ὅσο τὸ δυνατόν
περισσότερον μαζὶ μὲ τὴν παρουσίαν τοῦ
Θεικοῦ φωτὸς καὶ ἡ καύσις μὲ τὸν ἐξαγνι-
σμὸν (ἀφιέρωσις) τῶν θνητῶν καὶ μὲ τὴν
ἀκτινοβολίαν τῶν ὑλικῶν, τὰ ὁποῖα κινοῦν-
ται πρὸς τὰ ἄνω συμφῶνως πρὸς τὸ Θεϊκόν
σπέρμα τὸ συμμετέχον μὲ αὐτά (τὰ ὑλικά),
ὅπως τὸ φῶς τοῦ ἀναμμένου φυτιλίου.

Καὶ ὁ λωτὸς ἀποδεικνύει τὴν ὁμοίαν
οὐσίαν, καθὼς κλείνει ἀπὸ τὴν μιὰ πρὶν ἀπὸ
τὴν αὐγὴν τοῦ ἡλίου καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη

καθώς ανοίγει καί ξεδιπλώνεται κατά κάποιον τρόπον σιγά-σιγά μόλις άρχίση νά φαίνεται ό ήλιος καί όσον ύψώνεται τό φώς αναπτυσσόμενος καί όταν φθάση ή δύσις πάλιν συστελλόμενος. Είς τί, λοιπόν, διαφέρουν οί άνθρωποι πού ύμνουں τόν ήλιον ανοιγοκλείνοντας τά κείλη τους από τόν λωτό πού διπλώνει καί αναπτύσσει τά φύλλα του; Διότι ό λωτός χρησιμοποiei αυτá άντι στόματος καί ό ύμνος του είναι φυσικός. Καί τί πρέπει νά πούμε για τά φυτά, είς τά όποία ένυπάρχει κάποιο είδος παραγωγής ζωής; Άλλά είναι δυνατόν νά δούμε καί λίθους νά είναι πλήρεις έκροών από τούς άστέρες, όπως βλέπομε τόν ήλίτην (λίθον) νά μιμνται με τίς χρυσοειδείς άκτίνες του τās ήλιακάς άκτίνας καί τόν λίθον πού όνομάζεται *όφθαλμός του Βήλου* καί έχει σχήμα παρόμοιον με τίς κόρες τών όφθαλμών καί από τό μέσον της δικής του κόρης νά εκπέμπη λαμπρόν φώς, για τόν όποιον λένε ότι πρέπει νά τόν όνομάζωμε *όφθαλμόν του Ηλίου* καί τόν σεληνίτην (λίθον) νά αύξομειούται (τρέπεται) σύμφωνα με τίς φάσεις καί τίς κινήσεις της σεληνης καί τόν *ήλιοσεληνον λίθον* της συνόδου τούτων τών άστέρων νά όμοιάζη με όμοίωμα απομιμούμενον τās συνόδους καί τά διαστήματα στόν ουρανόν.

Έτσι έπομένως όλα είναι πλήρη Θεών, όσα εύρίσκονται είς την γη από τούς ουρανίους Θεούς καί όσα εύρίσκονται στόν ουρανό από τούς Θεούς πού εύρίσκονται

πάνω άπ' αυτόν καί προχωρεί κάθε τάξις ύψουμένη μέχρι τών ύψίστων Θεών (διότι εύρίσκοντο μέσα σέ ένα πριν την δημιουργία τών πάντων). Έγιναν φανερά, όταν έγιναν οί συνθέσεις άλλων ψυχών πού ώρίσθησαν από άλλους Θεούς.... (καί τών "ήλιακών" ζώων, άν ύπάρξη πληθος, όπως οί λέοντες καί οί πετεινοί, οί όποιοι μετέχουν καί οί ίδιοι της Θειότητας σύμφωνα με την κατάταξίν τους). Καί τό άξιοπερίεργο είναι πώς με αυτήν την θεiότητα τά μικρότερα ζώα ως προς την δύναμιν καί τό μέγεθος είναι φοβερά έναντίον τών δυνατωτέρων ζώων, καί ως προς τά δύο, δηλαδή καί την δύναμιν καί τό μέγεθος.

Λένε πώς φοβάται ό λέων *μπροστά στόν πετεινό*. Καί δέν είναι δυνατόν νά καταλάβωμε την αιτίαν αυτού του γεγονότος χρησιμοποιώντας τίς αισθήσεις μας, αλλά με την νοεράν παρατήρησιν καί την διαφορά τών χαρακτηριστικών. Είναι άποτελεσματικώτερη ή παρουσία τών ήλιακών συμβόλων στόν πετεινό· καί τό αποδεικνύει αυτό συναισθανόμενος τās περιφοράς του ήλίου καί τραγουδώντας ύμνον στόν άστέρα πού παρουσιάζεται.

Γι' αυτό καί κάποιοι άγγελιαφόροι ήλιακοί φάνηκαν νά έχουν πάρει τέτοιες μορφές καί παρ' όλο πού είναι χωρίς μορφή, φαίνονται σέ έμās πού έχομε συγκεκριμένην μορφήν, μορφοποιημένοι. Καί ήδη λένε πώς κάποιος από τούς ήλιακούς δαίμονες πού παρουσιάσθηκε λεοντοπρόσωπος έξαφανίσθηκε φοβούμενος τά σημεία (σημάδια) τών δυνατωτέρων· έτσι καί πολλοί βλέποντας τά φαντάσματα (όμοιώματα)

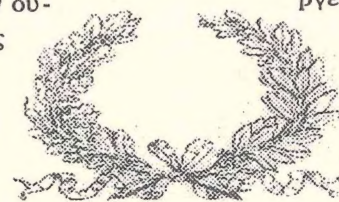
Θεϊκών άνδρών, έμποδίσθηκαν από αυτά στο νά πράξουν κάτι μαρό.

Μερικά λοιπόν φυτά κινούνται μαζί με τās περιφοράς τών άστέρων, όπως αυτά για τά όποία ώμιλήσαμε προηγουμένως, άλλα μιμούνται τό σχήμα τών άκτίνων του ήλίου, όπως ακριβώς ό φοίνις, άλλα την διάπυρον πυρίκαιστον ουσίαν του, όπως ακριβώς ή δάφνη καί άλλα μιμούνται κάτι άλλο.

Θά μπορούσες νά δής, λοιπόν, τίς ιδιότητες πού είναι συμπεπυκνωμένες μέσα στόν ήλιο, μοιρασμένες στους συμμετέχοντας άγγέλους, στους δαίμονες (Θεούς) στίς ψυχές, στα ζώα, στα φυτά, στους λίθους. Άπό έδω καί οί άρμόδιοι της ιερατικής τέχνης έχουν εύρει την λατρεία (περιποίησην) τών δυνάμεων πού άνεφέρθησαν άνωτέρω, έξ όσων έβλεπαν μπροστά στα μάτια τους, άλλα μέν άναμειγνύοντας, άλλα δέ ξεχωρίζοντας.

Η μείξις χρειάζεται, διότι βλέπει ό ιερέυς πώς καθένα χωριστά από τά άμεικτα - τά καθαρά, έχει κάποια ιδιότητα του Θεού, όμως αυτό δέν είναι άρκετό για την πρόσκλησιν του Θείου· γι' αυτό με την μείξιν τών πολλών, ένώνουν τίς έκροές, για τίς όποιες κάναμε λόγον προηγουμένως, καί έξομοιώνουν αυτό πού γίνεται ένα (με την ένωση τών πάντων), με εκείνο τό σύνολον πού προϋπάρχει από όλα.

Πολλές φορές κατασκευάζουν άγάλματα καί θυμιάματα άνάμεικτα, άφοϋ άναμείξουν είς έν αυτά πού συμφώνησαν από πριν νά μοιράσουν, καί άφοϋ κατασκευάσουν με την τέχνην τους ό,τι μπορεί νά συμπεριλάβη τό θεϊον στην ουσίαν του με την ένωση τών περισσοτέρων δυνάμεων, κάθε μιá από τίς όποιες ό μέν διαχωρισμός τίς έκανε άμυδρές (δυσδιάκριτες), ή δέ άνάμειξις τίς επανέφερε στην μορφήν

του ύποδείγματος (σχεδίου) Θείου άρχετύπου.

Ένίοτε καί μία πόα καί ένας λίθος άρκεί για τό έργον· διότι είναι άρκετό για την παρουσία θεοϋ τό φυτό μαχαιρίδιον (πού επιφέρει κνησμόν), για την φρούρησιν ή δάφνη, ό ράμνος (άκανθώδης θάμνος), τό κοράλλιον, ό άδάμας καί ό ίασπις, όσον άφορά δέ στην πρόγνωση είναι άρκετή ή καρδιά του άσπάλακος, καί για τίς καθάρσεις τό θειάφι καί τό θαλάσσιον ύδωρ.

Έξ αιτίας, λοιπόν, της όμοίας ουσίας (διαθέσεως) προσελκύοντο οί Δαίμονες, όμως έξ αιτίας της έναντίας διαθέσεως άπεμακρύνοντο εξαγνίζοντας όπως έτύχαινε με θειάφι καί άσφαλτον καί ραίνοντας γύρω με θαλασσινό ύδωρ· διότι τό θειάφι εξαγνίζει, έξ αιτίας της όξείας όσμής (του) καί τό θαλασσινόν ύδωρ, έπειδή μετέχει της πυρακτωμένης δυνάμεως.

Καί κατά την διάρκεια τών τελετών καί στίς άλλες λατρείες τίς σχετικές με τούς Θεούς εξέλεγοντο τά κατάλληλα ζώα. Όρμώμενοι, λοιπόν, από αυτά καί από παρόμοια προς αυτά, άνεγνώρισαν τίς θεϊκές δυνάμεις, ότι δηλαδή είναι συγγενικές ουσίες της ένεργείας μέσα στην φύσιν καί στα σώματα καί έλκονται οί ίδιες μεταξύ τους είς συνένωσιν· έξ αιτίας αυτών άνέτρεξαν είς τά ήδη δημιουργηθέντα από τούς Θεούς, καί άλλα τά έδιδάχθησαν έξ αυτών, καί άλλα παρακινούμενοι καί οί ίδιοι εύστόχως από μόνοι τους, στην επινόησιν τών δικών τους σημείων καί έτσι λοιπόν οί ιερείς, σέ συνεργασία με την φύσιν καί τίς φυσικές ένεργειες, έφήρμοσαν τίς πρωταρχικές καί Θεϊκές δυνάμεις στόν άνθρωπο!

ΠΡΟΚΛΟΣ

Μετάφρασις: Έλένη Ζήτη

Ἡ Θεά Ἀφροδίτη

Ἡ θεά τοῦ κάλλους εἶναι μία ἀπό τὰς πλέον ζωηράς ἀλληγορικής παραστάσεις τῆς Ἑλληνικῆς Θρησκείας. Ἀναφέρεται εἰς γεγονότα τῆς δημιουργίας τῶν μορφῶν Φύσεως τῆς ἀνθρωπίνης υπάρξεως καί εἰς τὰς λειτουργίας τοῦ δρῶντος ὑπεράνω ἡμῶν πνεύματος. Ὅτι ἀναφέρεται εἰς τοὺς νόμους τούτους τῆς Φύσεως θά διακρίνωμεν εὐθύς ὡς ἐξετάσωμεν τὴν γενεαλογία τῆς.

Ἡ Ἀφροδίτη, κατὰ τὰς παραδόσεις τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, ἦτο θυγάτηρ τοῦ Οὐρανοῦ καὶ τῆς Θαλάσσης, τοῦ Οὐρανοῦ καὶ τῆς Ἡμέρας, τοῦ Κρόνου καὶ τῆς Εὐρυνόμης, τοῦ Διὸς καὶ τῆς Διώνης. Ἐπίσης ἐλέγετο ὅτι προῆλθεν ἐξ ὧσு περιστερᾶς, πεσόντος ἐξ οὐρανοῦ εἰς τὴν γῆν. Κατὰ τὴν πρώτην ἐκδοχὴν ἐγεννήθη ἐκ τοῦ ἀφροῦ τῆς θαλάσσης, ὅταν ἐρρίφθησαν ἐντὸς αὐτῆς τὰ ἀποκοπέντα ὑπὸ τῆς φοβερᾶς Ἀρπῆς τοῦ Κρόνου μόρια τῆς ἀνδρότητας τοῦ Οὐρανοῦ. Εὐθύς μετὰ τὴν γέννησίν τῆς πλέουσα ἐπὶ τῶν κυμάτων ἐντὸς ὀστράκου, ἔφθασε τὸ πρῶτον εἰς Κύθηρα καὶ ἔπειτα εἰς Κύπρον, ὅπου περιεποιούντο αὐτὴν ὡς τροφοὶ αἱ Ὠραι.

Κατὰ τοὺς ἀρχαίους μύστας τὰ ἀποκοπέντα μόρια τῆς ἀνδρότητας τοῦ Οὐρανοῦ συμβολίζουν σπερματικόν τύπον, ὁ ὁποῖος μεταφερόμενος διὰ τῆς οὐσίας τοῦ αἰθέρος εἰς τὴν θάλασσαν, ἀποκτᾷ ἐκεῖ μορφήν. Ὁ Κρόνος εἰκονίζει τὸν Χρόνον καὶ ἡ Ἀρπὴ τὰ διὰ τοῦ Χρόνου ἐμφανιζόμενα σπέρματα τοῦ Οὐρανοῦ. Ἐπίστευον δηλαδή, ὅτι αἱ δυναμικαὶ ιδιότητες, αἱ προκαλοῦσαι τὴν

σύστασιν τῶν μορφῶν προέρχονται ἐκ τῶν ἐπιδράσεων τοῦ Οὐρανοῦ πρὸς τὴν Γῆν καὶ ὅτι αἱ ἐπιδράσεις αὐταὶ δίδουν πρὸς τὴν οὐσίαν τῆς Γῆς, μέ τὴν βοήθειαν τοῦ φωτός τῆς ἡμέρας, τὸν τόνον νά ἐνεργεῖ κατὰ τρόπον συντελοῦντα εἰς τὴν διάπλασίν τῆς καὶ εἰς τὴν κατὰ μέρος ὁργάνωσίν τῆς εἰς μορφάς.

Ἡ δημιουργικὴ αὕτη ἐργασία κατὰ τοὺς ἀρχαίους μύστας, ἐγένετο τῇ βοηθείᾳ τῆς οὐσίας τοῦ αἰθέρος. Πῶς ὅμως, δὲν γνωρίζομεν σήμερον. Ἰσως τὰ κατερχόμενα ἐξ οὐρανοῦ πρὸς τὴν Γῆν κύματα τοῦ αἰθέρος μίγνυνται μέ τὰ μὴ συναποτελέσαντα ἀκόμη μορφάς ὑλικά ἄτομα. Ἐκ τῆς μίξεως δὲ ἐπέρχεται ἡ συνεργασία τῶν ἢ ἂν τοῦτο δὲν γίνεται, τὰ ἐξ Οὐρανοῦ κύματα ἐπιδροῦν κατὰ τοιοῦτον τρόπον ἐπὶ τοῦ ὑπάρχοντος μεταξὺ τῶν ὑλικῶν ἀτόμων αἰθέρος, ὥστε νά τὸν ἐξαναγκάζουν εἰς ὠρισμένας ἐνεργείας, συντρεχούσας τὴν συγκρότησιν τῶν μορφῶν.

Τὰ ἐξ οὐρανοῦ προερχόμενα κύματα εἶναι διαφόρου ἐντάσεως. Εἶναι ἀνάλογα πρὸς τὴν θέσιν καὶ τὴν κίνησιν τῶν διαφόρων σωμάτων τοῦ πλανητικοῦ μας συστήματος, τὰ ὅποια κινοῦνται συνεχῶς. Ἐπὶ πλέον ὁ αἰθήρ, ὁ ὁποῖος συνδέει τὰ ἄτομα τῆς ὕλης, δὲν ἐνεργεῖ εἰς ἐκάστην μορφήν μέ τὴν ἰδίαν ἔντασιν καὶ τὸν ἴδιον τρόπον. Διὰ τὸν λόγον αὐτόν χωρίζεται καὶ διακρίνεται ἡ εἰδικότης τῶν μορφῶν, ὁ ἀτομικός τῶν τύπος, ὁ διαιωνιζόμενος καὶ ἐξελισσόμενος εἰς τὴν Φύσιν. Τὸν ἀτομικὸν τοῦτον μορφικὸν τύπον συμβολίζει ἡ θεά τοῦ Κάλλους.

Ὁ συμβολιζόμενος ὑπὸ τῆς θεᾶς Ἀφρο-

δίτης τύπος τῶν μορφῶν εἶναι ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον διακρίνομεν εἰς τοὺς διαιωνιστικούς πυρῆνας καὶ εἰδικώτερον ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον συνδέει τὰ ὑλικά στοιχεῖα, τὰ ἀποτελοῦντα αὐτάς. Δὲν εἶναι ὅμως τὸ πρωταρχικὸν Πῦρ, τὸ ἀλληγορούμενον ὑπὸ τοῦ θεοῦ Διὸς, ἀλλὰ μία ἀπό τὰς θαυμασιωτέρας ἐμφανίσεις του.

Ἐτέρα ἐμφάνισις τοῦ πρωταρχικοῦ Πυρός εἶναι ἡ μετὰ τῶν ὑλικῶν στοιχείων ἐπαφή του, ἐκ τῆς ὁποίας ἔρχεται εἰς τὸ εἶναι τοῦ τὸ ὑλικὸν πῦρ, τὸ ἀλληγορούμενον ὑπὸ τοῦ θεοῦ Ἡφαίστου, συζύγου τῆς θεᾶς τοῦ Κάλλους.

Κατὰ τὰς δοξασίας τῶν ἀρχαίων μυστών, ὅλαι αἱ ἀλλοιώσεις τῶν μορφικῶν πλασμάτων καὶ οἱ μετασχηματισμοὶ τῶν στοιχείων, τὰ ὅποια ἀποτελοῦν αὐτά, ὀφείλονται κυρίως εἰς τὰς δύο διαφορετικὰς, ἀπὸ ἀπόψεως ἐνεργείας, ἐμφανίσεις τοῦ πρωταρχικοῦ Πυρός, τὰς ἀλληγορουμένας ὑπὸ τῶν θεῶν Ἡφαίστου καὶ Ἀφροδίτης. Τοῦτο δὲ καταφαίνεται, ἐάν προσέξωμεν τὰς ἀλληγορίας τῶν θεῶν Διὸς, Ἥρας, Ἡφαίστου, Ἄρεως, Ἀφροδίτης καὶ τῶν τέκνων τῆς, Ἐρωτος καὶ Ἀρμονίας.

Ἡ συνεργασία τοῦ Θεοῦ Διὸς, πρωταρχικοῦ Πυρός, καὶ τῆς θεᾶς Ἥρας, ὑλικῆς οὐσίας, ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὸ ὑλικὸν πῦρ, τὸν θεὸν Ἡφαιστον καὶ τὴν παραγομένην κίνησιν, τὸν θεὸν Ἄρην. Ἀκολουθῶς ἡ συνεργασία τῆς κινήσεως τοῦ θεοῦ Ἄρεως καὶ τοῦ τύπου τῶν μορφῶν, τῆς θεᾶς Ἀφροδίτης δημιουργεῖ τὰ τέκνα τῶν Ἐρωτα καὶ Ἀρμονίαν. Τὰ δύο ταῦτα τέκνα τῶν θεῶν ἔρχονται εἰς τὸ εἶναι τῶν ἐκ τῆς ἀδιαχωρίστου πλέον ἐνώσεως τῆς κινήσεως καὶ τοῦ μορφικοῦ τύπου ἢ καλλίτερον, ἐκ τῆς ἐνεργείας τοῦ τύπου τῶν μορφῶν καὶ τῆς κινήσεως τῶν ὑλικῶν στοιχείων, τῶν συντρεχόντων εἰς τὴν δημιουργίαν τῆς ὑλικῆς μορφῆς.

Διὰ τὴν ἐπίτευξιν τῶν μεγάλων τούτων ἀποτελεσμάτων τῆς θεᾶς Ἀφροδίτης καὶ τοῦ θεοῦ Ἄρεως τὰ μέγιστα ὑποβοηθεῖ ὁ θεὸς Ἡφαιστος διὰ τῆς ἰσχύος του. Περιβάλλει ἀμφοτέρους τοὺς θεοὺς μέ τὸ χρυσοῦν τοῦ δίκτυον τὸ ὁποῖον ἀλληγορεῖ, ὅτι μετὰ, τὴν ἐκδήλωσιν τοῦ ὑλικοῦ πυρός οὐδέποτε θά ἐπέλθῃ χωρισμός μετὰ τοῦ τύπου τῶν μορφῶν καὶ τῆς κινήσεως τῶν ὑλικῶν στοιχείων. Ἀντιθέτως τὰ δύο ταῦτα ἀμοιβαίως θά ἐξελίσσωνται εἰς θειοτέρας ἐνεργείας καὶ θά δημιουργοῦν τελειότερους κόσμους.

Τὰ ἀνωτέρω εἰκάζομεν καὶ ἐκ τοῦ σωζομένου ἀποσπάσματος ὕμνου τῶν Ὀρφικῶν πρὸς τὴν θεάν τοῦ Κάλλους, ὁ ὁποῖος λέγει: «Πάντα γὰρ ἐκ σέθεν ἐστίν, ὑποζεύξαι δέ

κόσμον καὶ κρατεῖς τρισσῶν Μοιρῶν γέν-
νας δὲ πάντα, ὅσα τ' ἐν Οὐρανῷ ἐστὶν καὶ ἐν
γαίῃ πολυκάρπῳ ἐν πόντῃ τε, βυθῷ τε,
σεμνὴ βάκχοιο πάρεδρε»^{*}.

Καὶ ὁ Αἰσχύλος εἰς τὰς «Δαναΐδας» του
λέγει περὶ τῆς θεᾶς τοῦ Κάλλους τὰ ἑξῆς:
«Ἐρᾷ μὲν ἀγνὸς οὐρανὸς τρώσαι χθόνα.
Ἐρως δὲ γαίαν λαμβάνειν γάμον τυχεῖν,
ὄμβρος, δ' ἀπ' εὐνάνεντος οὐρανοῦ πεσὼν,
ἔκυσσε γαίαν, ἣ δὲ τίκεται βροτοῖς, μήλων
τε βοσκὰς καὶ βίον Δημήτριον»^{**}.

Ἡ θεὰ τοῦ Κάλλους, κατ' ἄλλην παρά-
δοσιν, προήλθεν ἐξ ὧσιν περισσεύσας, πεσόν-
τος ἐξ Οὐρανοῦ εἰς τὴν Γῆν.

Κατὰ τοὺς ἀρχαίους μύστας τὸ ὦν τῆς
περισεύσας συμβολίζει ἀκτῖνα ἀγνοῦ φωτός,
ἡ ὁποία εἰσχωρήσασα εἰς τὴν λειτουργίαν
τῆς ψυχῆς τῶν ὄντων καὶ συνδυασθεῖσα μὲ
τὰς ἰδικὰς τῆς δυνάμεις, ἐπέτυχε τὴν δη-
μιουργίαν τοῦ τύπου τοῦ ἀνθρωπίνου ὁρ-
γανισμοῦ. Διὰ τῆς ἀκτίνος τοῦ φωτός τού-
του ἡ ψυχὴ κατάρθωσε νὰ φέρει περισσότε-
ρον πρὸς τὸν ὁργανισμόν τὰς δυνάμεις τῆς,
αἱ ὁποῖαι διεμόρφωσαν τὰ κέντρα τῆς νοή-
σεως, τὰ συντελέσαντα εἰς τὴν διάπλασιν
τῶν αἰσθήσεων.

Τώρα ποῖα εἶναι τὰ κύματα τοῦ οὐρα-
νίου φωτός, τὰ ὁποῖα ἔφερον τὸ δῶρον
τοῦτο πρὸς τὴν ψυχὴν τῆς Γῆς, διὰ νὰ δυνη-
θῇ νὰ ἐμφανίσῃ ἑαυτὴν εἰς τὴν ἀνθρωπίνην
μορφὴν, καὶ νὰ ἐξωτερικεύσῃ τὰς θαυμα-
σίας ιδιότητας τοῦ πλέον διανοουμένου
ὄντος τῆς Φύσεως. Τοῦτο δὲν τὸ γνωρίζω.
Ἐάν ὅμως συνδυάσωμεν τὰ νοήματα τῆς
ἐρμηνευθείσης ἐν ἀρχῇ γενεαλογίας, μὲ τὰ
νοήματα τῆς παρούσης, ἀκοπώτερον θὰ
κατανοήσωμεν τὴν ἔννοιαν, τὴν ὁποίαν
ἔχουν ἐπὶ τῆς ἀνθρωπίνης υπάρξεως οἱ Θεοὶ
Ἄρης καὶ Ἡφαιστος, ὡς καὶ τὴν ἔννοιαν
τῆς συνεργασίας των μετὰ τῆς θεᾶς τοῦ
Κάλλους. Ἡ τοιαύτη δὲ κατανόησις θὰ μᾶς

προαγάγῃ πρὸς σαφὴ διάγνωσιν τοῦ
ρόλου, τὸν ὁποῖον ὑποδύονται ἐπὶ τῆς ἀν-
θρωπίνης μορφῆς τὰ τέκνα τῆς θεᾶς τοῦ
Κάλλους καὶ τοῦ θεοῦ Ἄρεως, ὁ Ἐρως καὶ
ἡ Ἀρμονία.

Ἡ Ἀφροδίτη, κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν πα-
ράδοσιν, εἶναι καὶ θυγάτηρ τοῦ θεοῦ Διὸς
καὶ τῆς Νύμφης Διώνης.

Ἡ ἀλληγορία τῆς παραδόσεως ταύτης
ἀναφέρεται εἰς τὸν πνευματικόν κόσμον,
διότι περιγράφει, τὴν φύσιν τῶν θεῶν καὶ
τὰς σχέσεις των πρὸς τὰς νύμφας, ψυχὰς τῆς
Γῆς. Πρὸ παντός εἰκονίζει τὸ ἔργον τοῦ
μεταμορφουμένου θεοῦ τοῦ Ὀλύμπου Διὸς,
τὸ ἀναφερόμενον εἰς τὰς προσπαθείας του,
ὅπως δώσῃ πρὸς τὴν ψυχὴν τῆς Γῆς τὸ φῶς
διὰ νὰ ἐλευθερωθῇ ἐκ τοῦ σκότους τοῦ
Ἄδου.

Τοῦτο προσεπάθουν νὰ κατανοήσουν
καλῶς οἱ Ἕλληνες μύσται. Διότι ἄνευ τῆς
γνώσεως τῶν ὑπὸ τῆς γενεαλογίας ταύτης
εἰκονιζομένων, καθίστατο ἀδύνατος ἡ κα-
τανόησις τῆς τύχης τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς
πέραν τοῦ ἀνθρωπίνου κόσμου. Ἄλλ' ἵνα ἡ
κατανόησις των συντελεσθῇ πλήρως ἔπρεπε
οἱ μύσται νὰ μάθουν πρότερον σαφῶς τὴν
ὄλην λειτουργίαν τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς
ἐπὶ τοῦ ἀνθρωπίνου ὁργανισμοῦ, καὶ νὰ
διακρίνουν τὰς τάσεις καὶ προσπαθείας τῆς,
ὅπως ἐλευθερωθῇ τοῦ ἀνθρωπίνου περι-
βάλλοντος.

Τὴν πραγματικὴν σημασίαν των εἰκονι-
ζομένην ὑπὸ τῆς θεᾶς τοῦ Κάλλους ἐν τῇ
γενεαλογίᾳ ταύτῃ μαντεύομεν μόνον. Διότι
διὰ νὰ κατανοήσῃ τις τὴν ἔννοιάν των, θὰ
ἀπαιτεῖτο μακρὰ καὶ ἐμπεριστατωμένη μύη-
σις, τὴν ὁποίαν θὰ ἔπρεπε νὰ καθοδηγοῦν
πεφωτισμένοι Ἱεροφάνται τῶν ἀληθειῶν
τῆς Φύσεως.

Τὸ τέκνον τοῦ θεοῦ Διὸς καὶ τῆς νύμφης
Διώνης εἶναι προωρισμένον, νὰ κατανοηθῇ

μόνον ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων, οἱ ὁ-
ποῖοι προσήγγισαν καὶ διέγνωσαν τὰς λει-
τουργίας τῆς πνευματικῆς φύσεως καὶ τὰς
σχέσεις τῆς πρὸς τὸν διέποντα τοὺς κόσμους
Θεόν. Γνωρίζομεν ὅμως ὅλοι μας, ὅτι ἡ θεὰ
τοῦ Κάλλους εἶναι ἡ πρόγονος τοῦ θεοῦ
Διονύσου, εἶναι ἡ μήτηρ τῆς Νύμφης Ἀρμο-
νίας, συζύγου τοῦ βασιλέως Κάδμου τοῦ
εἰκονίζοντος ἐν τῇ Ἑλληνικῇ παραδόσει τὸ
φῶς τοῦ Ἥλιου, συνεπεία τοῦ ὁποῦ ἐνεργ-
εῖ ὁ νοητικὸς ἀνθρώπινος κόσμος καὶ εὐρί-
σκει ἡ ψυχὴ τοῦ φυσικοῦ κόσμου τὴν ὁδὸν
τῶν ἀτελευτήτων μεταμορφώσεών της.

Ἡ θεὰ Ἀφροδίτη ἠνωμένη μετὰ τοῦ
Ἄρεως, καὶ περιβεβλημένη μετ' αὐτοῦ ὑπὸ
τοῦ χρυσοῦ δικτύου τοῦ θεοῦ Ἡφαίστου,
οὐ μόνον φανερώνει τὴν δημιουργίαν τῆς
πνευματικῆς ἀτομικότητος, ἀλλὰ καὶ τὴν
ἔσαε ἀναλλοίωτον διατήρησίν της εἰς τὸν
ἄπειρον κόσμον. Εἰκονίζει τὸ θεμέλιον, ἐπὶ
τοῦ ὁποῦ στηρίζονται αἱ μεταμορφώσεις
τοῦ πνεύματος εἰς τὸν ἄπειρον χρόνον,
δυνάμει τῶν ὁποίων καὶ ἡ νόσις καὶ ἡ
συναίσθηματικότης του ἐντείνονται.

Τὸ τέκνον τῆς θεᾶς Ἀφροδίτης καὶ τοῦ
θεοῦ Ἄρεως, ὁ Ἐρως, ὁ ἐπὶ τοῦ πνευματικοῦ
ἐπιπέδου ἐνεργῶν, ἀποτελεῖ τὴν θαυμασιω-
τέραν εἰκόνα τοῦ ἀνελλισσομένου νοητικοῦ
κόσμου, τοῦ καθισταμένου ὁλοῦν θειοτέ-
ρου, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐξασφαλίζον μέσον τῆς
ἄνευ τέρατος προόδου τοῦ πνεύματος τῆς
Φύσεως.

Ἡ θεὰ Ἀφροδίτη ἀπέκτησε καὶ ἄλλο
περίλαμπρον τέκνον μετὰ τοῦ θεοῦ τοῦ
πνεύματος Ἑρμοῦ, τὸν Ἑρμαφροδίτον. Ἡ
ἔννοια τοῦ Ἑρμαφροδίτου βεβαίως δὲν
εἶναι ἐκεῖνη, τὴν ὁποίαν διακρίνομεν εἰς τὰς
ἀνωμάλους ἐνεργείας τῆς ζωικῆς φύσεως,
ἀλλ' ἄλλη, ἀναφερομένη εἰς τὰς ἐκδηλώσεις
τοῦ προαχθέντος ἀνθρωπίνου πνεύματος.
Ἡ συγκέντρωσις τῶν ιδιοτήτων τοῦ ἄρε-

νος καὶ τοῦ θήλεος εἰς μίαν ἀνθρωπίνην ἢ
πνευματικὴν προσωπικότητα, εἶναι ἴσως ἡ
ἀπαρχὴ τῆς ἀποθεώσεως.

Ἀνέφερα τὰ περὶ τῆς θεᾶς τοῦ Κάλλους
μὲ τὴν πεποίθησιν, ὅτι ὑπάρχουν ἀλήθειαι,
τὰς ὁποίας πρέπει οἱ ἐλευθέρως σκεπτόμε-
νοι νὰ ἐρευνήσουν. Ἡ δὲ τοιαύτη ἐρευνα,
ἔχω τὴν βεβαιότητα, ὅτι θὰ ἀποδώσῃ μέγι-
στα ὠφελήματα, οὐ μόνον θὰ μᾶς δημιουρ-
γήσῃ τὴν σκέψιν ν' ἀπονεύωμεν τὴν προ-
σήκουσαν εὐλάβειαν πρὸς τοὺς γίγαντας
τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ πνεύματος οἱ
ὁποῖοι ἔφερον τόσον ἐπιτυχῶς θείας
γνώσεως περὶ Φύσεως καὶ πνεύματος εἰς τὴν
ἐπιφάνειαν τῆς ἀνθρωπίνης σκέψεως, ἀλλὰ
καὶ θὰ μᾶς ὠθήσῃ νὰ χωρήσωμεν εἰς τὸ ἐπί-
πεδον τῆς διανοήσεως τῶν προγόνων μας.

Τὰ μεγαλουργήματα τοῦ ἀνθρωπίνου
πνεύματος δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἀφήνουν
ἀσυγκινήτους, διότι αὐτὰ καὶ μόνα ἐξασ-
φαλίζουν τὴν πρόδον τοῦ πνεύματος ἡμῶν
καὶ μᾶς ὠθοῦν εἰς τὴν ὁδὸν τῆς γαλήνης καὶ
τῆς εὐδαιμονίας.

(*) «Διότι ὅλα ἀπὸ σὲ προέρχονται, ὅλον δὲ
τὸν κόσμον ὑπήγαγες ὑπὸ τὸν ζυγόν σου καὶ εἶσαι
κυρίαρχος τῶν τριῶν Μοιρῶν. ἐγέννας δὲ ὅλα, καὶ
ὅσα εἶναι εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εἰς τὴν πολὺκάρπον
γῆν, καὶ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ εἰς τὸν βυθόν, σεμνὴ
πάρεδρε τοῦ Βάκχου».

(**) «Ἐπιθυμεῖ μὲν ὁ ἀγνὸς (καθαρός) αἰθερ
νὰ γονιμοποιήσῃ τὴν Γῆν, ἐπιθυμία δὲ τὴν Γῆν
καταλαμβάνει νὰ τύχῃ τοῦ γάμου. Ὁμβρος δὲ ἀπὸ
τοῦ ἐρῶντος Οὐρανοῦ πεσὼν κατέστησε τὴν Γῆν
καρποφόρον. Αὕτη δὲ γεννᾷ εἰς τοὺς θνητοὺς
βοσκὰς προβάτων καὶ βίον τῆς Δήμητρος (σιτηρᾷ)»

Σ. Κ. ΝΑΓΟΥ

ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ

Αί ιδέαι όταν εξωτερικεύονται και διατυπώνονται εμφανίζουν όχι μόνον τον εξευγενισμόν της ανθρωπίνης διανοήσεως, αλλά και την δύναμιν της ανθρωπίνης ψυχῆς, ἥτις φθάνει διὰ τῶν ἀκτίνων της νοήσεώς της νά εισέρχεται εἰς τήν οὐσίαν τῶν πραγμάτων της φύσεως, πάσης φύσεως καί κατά συνέπειαν καί της πνευματικῆς, ἥτις ἔχει ὑπέρτερα της ἀνθρωπίνης φύσεως ὄργανα ἐνεργείας καί οὕτως ἀντιλαμβάνεται τήν λειτουργίαν τῶν νόμων, οἵτινες διέπουν πάσας τὰς φύσεις καί ὅλας τὰς ἐκδηλώσεις τούτων, τὰς ὁποίας γενικῶς ὀνομάζομεν ἀνθρώπινα ἢ πνευματικά συναισθήματα. Τά συναισθήματα ταῦτα, όταν αἱ ψυχαί εὐρίσκονται εἰς θεϊότερον βαθμόν ἐξελίξεως, προσλαμβάνουν τήν ἔννοιαν τῶν συνειδητῶν συναισθημάτων διότι ταῦτα ρυθμίζονται ὑπό τῶν ιδεῶν τῶν ψυχῶν καί συνεργάζονται μετά τούτων.

Ὅσον κατ' ἀκολουθίαν αἱ ιδέαι αὐταί γίνονται ἀρτιότεραι καί θεϊότεραι εἰς τόν σχηματισμόν των, κατά τοσοῦτον καί τὰ συναισθήματα εἶναι φυσικώτερα καί ἀνταποκρίνονται εἰς τήν πλήρωσιν τοῦ σκοποῦ τῶν ψυχῶν καί εἰς τὰς μεταμορφώσεις τῶν ἐνεργητικῶν των μέσων, δι' ὧν καί πληροῦνται ὁ σκοπός αὐτῶν εἰς τὰ διάφορα ἐπίπεδα της πνευματικῆς φύσεως.

Τά συναισθήματα ταῦτα φθάνουν εἰς βαθμόν ἐξελίξεως ἢ προόδου, ὅστις ἐπιτρέπει εἰς αὐτά νά γίνωνται όχι μόνον οἱ νόμοι της αὐτοκυβερνήσεως τῶν ψυχικῶν ἐνεργειῶν ἐκάστης πνευματικῆς ὑπάρξεως, ἀλλά καί οἱ νόμοι τοῦ διακανονισμοῦ τῶν σχέσεων τῶν κοινωνικῶν, δύναμαι, νά σημειώσω σχέσεων κατά τήν νοητήν ἡμῶν ἐκφρασιν, τῶν

ὁμοιοβάθμων κατά τήν νοητικήν των ἐξέλιξιν πνευματικῶν ὑπάρξεων, ἀλλά καί τῶν σχέσεων των ἀκόμη, ἐκείνων, αἵτινες πληροῦν τήν μεταξύ των ἀγάπην, τόν ὑπέρτατον τοῦτον νόμον, ὅστις εἶναι ὁ συνειδητός μεταξύ τούτων ἔρωσ καί ἐκ τοῦ ὁποίου ἐξασφαλίζεται ἡ ἀκώλυτος προόδος αὐτῶν. Ὁ νόμος οὗτος, δύναμαι ὡσαύτως νά σημειώσω, εἶναι ἐκεῖνος ὅστις συντελεῖ εἰς τὰς μεταμορφώσεις τῶν ἐνεργητικῶν μέσων τῶν ἐλευθέρως ἐνεργουσῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν, εἰς τὰς μεταμορφώσεις ἐκεῖνας αἵτινες σημειώνουν τήν ἄνοδον αὐτῶν εἰς τὰς ὑπερτέρας της ἀνθρωπίνης φύσεως πνευματικῆς τοιαύτας καί ἀκόμη καί εἰς αὐτάς τὰς φύσεις τῶν θεῶν.

Ὁ συνειδητός εἰς τὰς ψυχὰς ἔρωσ γίνεται ὁ δημιουργός της πνευματικῆς φύσεως καί τό ἐν αὐτῷ ἔργον του ἀποτελεῖ τὰς βάσεις της ἀτέρμονος ἐξελίξεως τούτων. Ὁ δημιουργικός οὗτος ἔρωσ δύναται νά κατανοηθῇ ὑπό της ἀνθρωπίνης διανοήσεως, ἐάν καλῶς αὕτη ἀντελήφθῃ τόν δημιουργικόν ἔρωτα, τῶν μεταβλητῶν κατά τήν φύσιν τῶν μορφῶν αὐτῶν κόσμων, καί τῶν μορφῶν τῶν ὄντων αὐτοῦ, ἐκεῖνον ὃν ἀπεκάλεσαν μεγάλοι της ἀρχαιότητος Μύσται τῶν ἀληθειῶν της φύσεως, δημιουργικήν μονάδα ἢ ἀπρόσωπον δημιουργικήν θεότητα καί ἂν ἀνάγουν τὰς σκέψεις αὐτῶν ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀναλογιῶν τῶν φαινομένων τοῦ κόσμου τούτου εἰς τήν δυναμικήν ἑκτασιν τοῦ δημιουργικοῦ Ἑρωτος της πνευματικῆς φύσεως καί ἐκείνης τῶν θεῶν. Τά ὅριά του ἐντός τούτων φθάνουν σχετικῶς πρὸς τόν κόσμον ἡμῶν, μέχρι της φύσεως τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ ἐτέρου ἄρχονται ὡς συνειδη-

τοῦ ἀπό τήν ἀμέσως ἀνωτέραν φύσιν τοῦ ἀνθρώπου καί ἐκτείνονται εἰς τὰς ἀπείρους φύσεις τῶν πνευματικῶν κόσμων.

Ἡ ἐξέτασις τοῦ νόμου τοῦ ἔρωτος εἰς τήν ἀνθρωπίνην φύσιν ἀπαιτεῖ μεγίστην προσοχήν διότι κατά τήν ἐμφάνισιν αὐτοῦ ὡς ἀνθρωπίνου συναισθήματος ἔχει καί ἀμέσους σχέσεις πρὸς ἄλλα συναισθήματα καί ὡς ἐκ τούτου πλειστάκις συγχέεται πρὸς αὐτά, ἐν δέ ἐκ τῶν συναισθημάτων τούτων εἶναι καί ὁ οἶκος.

Ὁ οἶκος εἶναι συναίσθημα προκύπτον ἐκ μιᾶς ἀνωμάλου καταστάσεως των ἀνθρωπίνων σχέσεων καί ἔχει ἄμεσον σχέση πρὸς τόν καθολικόν νόμον της ἀγάπης, ἐκεῖνον τόν νόμον ἐκ τοῦ ὁποίου γίνονται αἱ ἁρμονίαι τῶν καθόλου μορφῶν της φύσεως καί αἱ τοιαῦται τῶν νοητικῶν ὄντων, διὰ τῶν ὁποίων ἐπιτυγχάνονται αἱ εὐδαιμονίαι αὐτῶν, ἐπιτυγχανομένων δέ τούτων τό συναίσθημα τοῦ οἴκου ἐξαφανίζεται, ἐνῶ τό συναίσθημα τοῦ ἔρωτος συνεχίζει τήν ἐξέλιξιν αὐτοῦ εἰς δυνατωτέρας ἐνεργείας καί γίνεται δημιουργικός νόμος πνευματικῆς φύσεως, ἐνσυνείδητος νόμος πάσης πνευματικῆς ὑπάρξεως.

Οὐδέποτε πρέπει νά συγχέεται τό συναίσθημα τοῦ ἔρωτος πρὸς ἄλλα συναισθήματα διότι εἰς τήν περίπτωσιν ταύτη ὁ ἔρωσ δέν πληροῦται ὡς φυσικός νόμος, οὔτε δύναται νά ἔχῃ τὰ ἀποτελέσματα τὰ ὁποῖα σκοπεῖ νά ἔχῃ διὰ της πραγματικῆς αὐτοῦ πληρώσεως καί τοῦτο θά τό κατανοήσωμεν ἐάν διακρίνωμεν ὅτι ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει δέν ἔχει μόνον ὡς σκοπόν τήν διαιώνισιν αὐτῆς. Τοῦτο καί μόνον θά τοῦ προσέδιδε τήν ἔννοιαν της ἀσυνειδήτου ἐνεργείας.

Ἐκεῖ καί ἄλλον σκοπόν καί αὐτόν πρωτίστως πρέπει νά γνωρίσουν οἱ ἄνθρωποι, ἐάν ὄντως ἐπιθυμοῦν νά φθάσουν εἰς τὰ ὅρια της πνευματικῆς φύσεως. Ἐκεῖ τόν σκοπόν της ψυχικῆς ἢ πνευματικῆς ἐπιμειξίας

διὰ της ὁποίας ἐπιτυγχάνεται ἡ ἐξάνισις της νοήσεως καί ἡ πλήρης ἐκδήλωσις τῶν ψυχικῶν δυνάμεων καί ἡ μετατροπή τούτων εἰς δυνατόν συνειδητὰ συναισθήματα καί εἰς ἀπολύτως φυσικάς ιδέας, αἵτινες ἐκτοπίζουν ἀπό τὰς ἐπιφανείας τῶν ψυχῶν καί τὰς διανοήσεις αὐτῶν τὰ ἐκ της ἀγνοίας δημιουργηθέντα πάθη, τὰ ἐμποδίζοντα τήν πτήσιν τῶν ψυχῶν διὰ νά ἔρχονται εἰς ἐπιμειξίας μετά ὑπερτέρων πνευματικῶν φύσεων ἐκ τῶν ὁποίων ἐξαρτᾶται ἡ ἀφομοίωσις τῶν ἐνεργητικῶν μέσων των ἀνθρωπίνων ψυχῶν πρὸς τὰς ὑπερτέρας πνευματικῆς φύσεις καί ἡ μεταμόρφωσις τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν εἰς τήν κατάστασιν τῶν πνευματικῶν φύσεων. Ὁ πόνος καί ὄλαι αἱ δοκιμαστικαί ἐκδηλώσεις τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν εἶναι ἀποτελέσματα τῶν παθῶν αὐτῶν, τὰ ὁποῖα καί ὑπηγόρευσαν τήν συμβατικήν ζωὴν τῶν ἀνθρώπων ἐναντίον τῶν διατάξεων τῶν φυσικῶν νόμων. Ἡ συμβατική ζωὴ ἀντιτίθεται εἰς τήν πλήρωσιν κατά πᾶσαν ἐλευθέραν καί συνειδητὴν βούλησιν, τῶν νόμων τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν.

Ἡ μεγάλη τοῦ Παντός ιδέα συγκεντρώθη εἰς μίαν ἐκφρασιν ἥτις ἀποτελεῖ τό κορύφωμα της ἀνθρωπίνης δόξης. Πᾶσα μεγαλοφυΐα εἶναι ἀπόρροια της ιδέας αὐτῆς. Πᾶσα ψυχὴ ποῦ ἔχει ἀπαλλαχθεῖ ἀπὸ τό σκότος, ἀπηλλάγη διότι εἶχε ἐνασμενισθεῖ τήν μεγάλην τοῦ Παντός ιδέαν. Ἡ ἀνθρώπινος καρδιά εἶναι τό κέντρον ὅπου ἡ μεγάλη τοῦ Παντός ιδέα ἔχει στήσει τόν θρόνον της, ἀλλὰ ποία καρδιά; Ἡ καρδιά ἐκεῖνη ἡ ὁποία ἔχει ἀπαλλαγεῖ ἐκ τοῦ σκώληκος της τυφλότητος καί διαφθορᾶς. Αὐτός εἶναι ὁ Ἑρως. Ὁ Ἑρως εἶναι ὑπόστασις ὑποκειμενική καί ὑποπίπτει εἰς τὰς ἀνθρωπίνους αἰσθήσεις.

Πᾶσα αἴσθησις λαμβάνει Φῶς μεγάλου ἐκ της ὑποκειμενικῆς τοῦ Ἑρωτος ὑποστάσεως. Ἄν ὁ ἀνθρώπινος νοῦς δέν

ἀποτελεῖτο ἀπὸ τὰς ἐπιδαφιλεύσεις τῆς φύσεως τοῦ Ἑρωτος, αἰείποτε τὸ Πᾶν θά ἦτο Χάος κενόν. Οὐδεμία αἴσθησις θά ἀπετέλῃ ὑπόστασιν, οὐδεμία ψυχὴ θά εἶχε Ἑγὼ, τὸ πᾶν θά ἦτο ἔρεβος καὶ ἡ δόξα τοῦ Παντός ἀναισθησία, σιγὴ καὶ ἀνυπαρξία. Αὐτὸ εἶναι ὁ Ἑρως.

Τὸ Χάος ἐγέννησε τὸν Ἑρωτα καὶ ὁ Ἑρως τοὺς θεοὺς κατὰ τὴν Κοσμογονίαν τῶν ἀρχαίων μυστικῶν, οὐδέν τούτου ἀληθέστερον. Τὸ Χάος εἶναι τέκνον τῆς Ἀνάγκης οὐσίας ἡ ὁποία ἐγέννησε τὸν Ἑρωτα, πρωτότοκον αὐτῆς τέκνον μετὰ τῆς δημιουργηθείσης ὕλης. Τὸ Χάος εἶναι ἔρεβος, ἀλλὰ ἅμα τῇ ἐμφανίσει τοῦ Ἑρωτος τὸ ἔρεβος μετεβλήθη εἰς Φῶς. Φῶς καὶ Ἑρως δύο διακριτικὰ στοιχεῖα τῆς υπάρξεως τῶν Θεῶν. Ὁ Ἑρως ἐγέννησε τὸ Φῶς, τὸ Φῶς τὸν Θεόν.

Πᾶσα ὑποκειμενικὴ τοῦ Σύμπαντος ὑπόστασις εἶναι ἀποτέλεσμά τοῦ Ἑρωτος ὁ ὁποῖος κυριαρχεῖ καὶ δεσπόζει εἰς πᾶσαν τὴν φαινομένην Φύσιν. Ἡ Φύσις εἶναι τέκνον τῆς Αἰδίου οὐσίας, ἀλλὰ τὸ ὑποκείμενον αὐτῆς εἶναι ὁ Ἑρως, ὁ ὁποῖος διὰ τῆς πανούργου αὐτοῦ διανοίας διέπλησε τὸ Ἑγὼ, αὐτὸ πού μετεβλήθη εἰς ἀνθρωπίνην μορφήν καὶ διεπλάσθη εἰς Θεὸν παντογνώστην. Αὐτὸς εἶναι ὁ Ἑρως.

Ἡ Ἥως εἶναι ἡ ἐμφάνισις εἰς τὰ σχηματισθέντα σώματα εἰς τὰ ὁποῖα ἔδωσε εἰς τὴν ζωὴν τοὺς Ἑγῶ.

Ἡ Ζωὴ διαφέρει τοῦ Ἑγῶ. Τὸ Ἑγὼ εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ Ἑρωτος, διὰ τοῦτο καὶ πᾶν Ἑγὼ ὑποκύπτει εἰς πάσας αὐτοῦ τὰς ὁρέξεις.

Προσωπικὴ καὶ ὑποκειμενικὴ τοῦ Ἑρωτος ἰκανότης εἶναι τὸ μειδίαμά του, τὸ ὁποῖον ἐνέχει μεγάλην ἀξίαν διὰ τὴν φιλοσοφίαν καὶ μικράν διὰ τὴν ἀνοησίαν.

Πᾶσα θεότης ὑποκύπτει εἰς τὸ μειδίαμά του. Πᾶν Ἑγὼ ἀποβλέπει εἰς αὐτὸ τὸ μει-

δίαμα τὴν σωτηρίαν του. Γελᾷ ὡς μεράκιον ἀναισθητικὸν καὶ διὰ τοῦ εἰρωνικοῦ του γέλωτος δηλητηριάζει πᾶσαν καρδίαν. Προσέχει πάντοτε νὰ κεντρίσῃ τὰς εὐγενεῖς καρδίας, οὐδέποτε πλησιάζει αὐτὰς πού ἔχουν ἐλαττώματα καὶ κακίας, εἶναι καθαρὸς ὡς Οὐρανὸς καὶ λευκοφορεῖ. Δέν πλησιάζει ποτέ τὰς ἀκαθάρτους ὑπάρξεις καίτοι πολλοὶ τοιοῦτου εἵδους ἄνθρωποι φαινακίζονται εἰς τὸ ὄνομά του.

Πᾶς ὅστις διὰ τῆς πτέρυγός του κτυπώμενος ζητεῖ νὰ καταπνίξῃ τὸ αἶσθημα τὸ ὁποῖον ἀναφύεται, ὑποπίπτει εἰς τὴν δυσμένειάν του καὶ ἡ καρδιά του ἔσσει μένει στείρα ἀπὸ αἶσθημα ἀγνότητος. Ἀρέσκεται νὰ βλέπῃ τὸν ὑπόδουλόν του πιεζόμενον, ἀνυψούμενον, ταπεινούμενον, ἀδημονοῦντα, ἐνθουσιαζόμενον, γελῶντα, στενοχωρούμενον, τρέχοντα, ἱπτάμενον ὡς πτηνὸν ἀναρριχώμενον εἰς τὸ ὕψος τοῦ Οὐρανοῦ. Ποτέ δέν ἀνέχεται τὸ ψεῦδος, τὴν ὑποκρισίαν, τὴν ἀλαζονείαν. Ὡς εἶναι καθαρὸς εἰς τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ, οὕτω θέλει καὶ τὸν ἐρῶντα καθαρὸν εἰς τὴν καρδίαν.

Ὁ διατηρῶν τὴν καρδίαν καθαρὰν οὐδέποτε ἐγκαταλείπεται παρὰ τοῦ Ἑρωτος. Εἰς τὸ γῆρας αὐτοῦ ἀγαπᾷ περιπαθέστατα καὶ ἡ ψυχὴ του συνοδεύεται ὑπὸ τοῦ Ἑρωτος εἰς τὸν Θεόν ὅστις μεσολαβεῖ διὰ τὴν ἐλευθερίαν τῆς.

Ὁ ἀποφεύγων τὸ βέλος του θεωρεῖται μιστὸς. Ὁ θέλων νὰ τὸν γελάσῃ παθαίνει ὅ,τι ὁ μέγας Ζεὺς ἔπαθεν.

Δέχεται νὰ ἀστεΐξεσαι μαζί του καὶ νὰ χαριεντίζεσαι, λαμβάνει τὴν διάνοιάν σου, τὴν σφυρηλατεῖ, τὴν ἐξευγενίζει καὶ οὐδέποτε δέχεται διανοίας αἱ ὁποῖαι ἔχουσι ὀπισθοδρομικοὺς σκοπούς.

Σ. Κ. ΝΑΓΟΥ

ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΑΓΑΠΑΜΕ!

Ο ἱ ἄνθρωποι, λές καὶ δέν ξέρουν πιά νὰ ἀγαπιοῦνται. Ξέχασαν τὴν τέχνην τῆς ἀγάπης κυνηγώντας τὸ χρῆμα, θέσεις, ἐπιτυχίες. Λησμόνησαν τὸν ἔρωτα, παρασυρμένοι ἀπὸ τὸ μαυλιστικὸ τραγοῦδι τῶν σειρήνων τοῦ τεχνολογικοῦ πολιτισμοῦ. Καὶ εἴμαστε σὲ ἀδιέξοδο.

Πρέπει νὰ μάθουμε νὰ ἀγαπᾶμε ἀπὸ τὴν ἀρχή. Ὁλοκληρωμένα. Μάθαμε νὰ κάνουμε σέξ - ἢ ἔτσι νομίζουμε. Ἄς μάθουμε καὶ νὰ ἀγαπᾶμε.

Ὁ ἔρωτας εἶναι γιὸς τοῦ Πλούτου καὶ τῆς Πενίας, θνητῆς καὶ ἀθανάτου, οὔτε πλούσιος, οὔτε πτωχός.

Εἰμεῖς, ἀντίθετα, τὸν ἔρωτα τὸν ντύσαμε μὲ ἀκριβὰ φανταχτερά ρούχα, τὸν βάλαμε νὰ κοιμηθῇ σὲ ὀρθοπεδικὰ στρώματα. Τὸν κάναμε δειλὸ, τοῦ ἀφαιρέσαμε τὴν γοητεία του ἢ τὸν ἔχουμε ἀγαλματάκι νὰ στολιζῇ κάποια γωνιά τοῦ σαλονιοῦ μας.

Ὁ ἔρωτας εἶναι καὶ πόνος. Σὲ κάνει νὰ συνειδητοποιῇς τὰ ὄριά σου, νὰ βλέπῃς πὺς εἶσαι ἐλλιπής, πεπερασμένος. Εἶναι ὁμοῦς εὐτυχία καὶ δημιουργία, γιὰ τὸ ὅτι νὰ τὰ ξεπεράσῃς αὐτὰ τὰ ὄρια καὶ νὰ γίνῃς ὀλοκληρωμένος, τελειωμένος, ἀθάνατος.

Εἰμεῖς τὸν πόνον τὸν στενέψαμε στὰ μέτρα ἐνὸς αἰσθηματικοῦ ρομάντσου καὶ τὴν μέθη τῆς χαρᾶς του τὴν μασκαρέψαμε μὲ τὰ χάχανα τῶν συναναστροφῶν.

Τὸ πρῶτο κοίταγμα δύο ὑπάρξεων, τὸ ψυχανέμισμά τους, τὸν ἡλεκτρομαγνητικὸ κυκλῶνα πού δημιουργεῖται ἀπὸ τὸ μακρινὸ πλησίασμά τους, τὸ ὀνομάζουμε φλέρτ. Σὰς εἶπαν, θηλυκά, πὺς πρέπει νὰ φλερτάρετε, πὺς νὰ ἀκκισόσαστε, πὺς νὰ καιώνεστε τίς ἀδιάφορες, γιὰ νὰ «ἀνάβετε» τὰ ἀρσενικά.

Πνίγετε τὴν καθαρὴν ματιὰ σας, κάτω ἀπὸ τὰ τσαχλίνικα βλεφαρίσματα. Ἀποδυναμώνετε τὴν ἔνταση τῆς ψυχῆς σας μὲ εὐπρέπειες κοινωνικῆς.

Ἀντὶ νὰ σταθῇτε ἀντιμέτωποι μὲ αὐτὸν πού σὰς μαγνήτισε, νὰ ἀναμετρηθῇτε, νὰ ζυγιαστῇτε ἀπλά, σάν δύο ἄγρια θηρία.

Ἄνδρας-γυναίκα.

Ποιὸς ἄνδρας, ὅμως, καὶ ποιά γυναίκα; Χάσαμε τὴν ταυτότητα τοῦ φύλου μας, πλαστογραφήσαμε τὸ πρόσωπό μας. Ξεκοιμημένοι ἀπὸ τὴν φύσιν, παρατημένοι στὴν μέση ἐνὸς ἀχανοῦς σύμπαντος, πρέπει νὰ ψάξουμε πάλι γιὰ τὴν ἀλήθεια.

Ὁ ἄνδρας ὑποδούλωσε τὴν γυναίκα καὶ ἡ γυναίκα σήκωσε μαχαίρι νὰ κτυπήσῃ τὴν σάρκα τῆς.

Ὁ πόλεμος τῶν φύλων. Δέν ἔχει γράψει γι' αὐτὸν ἡ ἱστορία. Ὅμως, αὐτὸς ὁ πόλεμος μᾶς στοιχίσει κιόλας πολὺ.

Ἡ συμβίωσις. Νὰ ζῆς μὲ κάποιον ἄλλον, νὰ μοιράζεσαι τὴν ζωὴ σου. Νὰ εἶσαι ἓνα μὲ τὸν ἄλλο καὶ νὰ μὴ χάνῃς τὴν προσωπικότητά σου. Νὰ συνταιριάζῃς τοὺς ρυθμούς σου μὲ τοῦ ἄλλου τοὺς ρυθμούς, χωρὶς παραφωνίες. Τέχνες ἄγνωστες σὲ μᾶς.

Εἰμεῖς τὴν συμβίωσιν τὴν κάναμε ρουτίνα. Γρήγορα κουραζόμαστε ἀπὸ τὸν ἄλλο. Νομίζουμε πὺς τὸν ξέρουμε, πὺς ἀποκρυπτογραφήσαμε τὸ μυστικὸ τῆς υπάρξεώς του. Τὸν κάνουμε ἐξάρτημα τοῦ σπιτιοῦ μας. Ἀπαραίτητο, μὰ μὲ χωρὶς ἐνδιαφέρον, οἰκιακὸ σκεῦος. Πόσο γελιόμαστε. Πόσο λίγο τὸν ξέρουμε τὸν ἄγνωστο πού ἔχουμε δίπλα μας! Δέν ἔχουμε παρὰ νὰ κοιτάζουμε τὸν ἑαυτὸ μας. Πόσα ἐπίπεδα ἔχουμε, πόσες ἀντιθέσεις, πόσες φωτοσκιάσεις, πὺς ἀγνοοῦν οἱ ἄλλοι. Μέσα μᾶς δίνονται μάχες, κερδίζονται πόλεμοι. Πονᾶμε, λυγᾶμε, ὀρθονώμαστε. Πόσοι θάνατοι καὶ πόσες γέννες συντελοῦνται στὴν ψυχὴ μας!

Ἡ ματιὰ μας εἶναι ἐπιπόλαιη. Σταματᾷ στὴν ἐπιφάνεια. Πάψαμε νὰ θαυμάζουμε, νὰ ἀποροῦμε, μπροστὰ στὸ μυστήριον τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ μοναδικότητα, ἡ προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου μοιάζει νὰ ἔχῃ ξεχασθῇ.

Καὶ τὸ κορμί του, τὸ ἀγνοοῦμε. Μάθαμε ἀνατομία, ἀλλὰ τὸ κορμί ὡς ἀναπόσπαστο μέρος τῆς προσωπικότητος, τὸ ἀγνοοῦμε. Καὶ ἄς εἶναι τὸ μοναδικὸ καὶ ἀνεπανάληπτο. Κοιτᾶμε τὸ κορμί μόνον αἰσθησιακά. Ἄν πληροῖ τοὺς σύγχρονους περὶ αἰ-

σθησιασμού όρους, καλώς. Άλλιώς τό άπορρίπτου-
με. Πρέπει, λέει, νά ζυγίξει τόσο, οί αναλογίες στη-
θους, γοφών καί μέσης νά είναι αυτές καί αυτές.

Κρέας μέ τό κιλό, έμπορίο. Κατανάλωση. Τό
κόβουμε καί τό ράβουμε. Τό διορθώνουμε, γιά νά
μοιάζει στού ιδανικό πού επιβάλλουν οί έμποροι. Τί
θά φορεθί εφέτος; Πώς τήν θέλουν τήν γυναίκα τό
2003; Λεπτή; Ψηλή; Ναι άλλα καί μέ καμπύλες καί
σιλικόνες. Οί σύγχρονοι Προκρούστες επί τῷ έργῳ.

Κάνουμε σέξ, όχι έρωτα. Άνακαλύψαμε τήν
σημασία του όργασμου καί ανασκουμπωθήκαμε.
«Πόσους όργασμούς είχες;» «Δύο» «Μόνο;» «Νά
πᾶς σέ σεξολόγο». Καί πήγε! Καί ό έρωσ έγινε γυ-
μναστική! Τά βίντεο, τά περιοδικά καί τά βιβλία
γύρω άπό τό σέξ μοσχοπουλιώνται, διαστρεβλώ-
νοντας ιδιαίτερα τούς νέους. «Πώς θά γίνετε καλοί
έραστές». «Πενήντα τρόποι νά κάνης έρωτα». Τά
διαβάζουμε καί πέφτουμε στό κρεβάτι μας καί τά
εφαρμόζουμε, γιά νά έχουμε όργασμούς. Καί οί
όργασμοί έρχονται, μά δέν μάς δίνουν αυτό πού
περιμένουμε. Μᾶς πρόδωσαν. Καί ή γεύση στό στό-
μα μας πικρή. Καί είμαστε πιό μόνοι άπό πρίν. Μέ
ένα κορμί δίπλα μας, πού δέν τό αγαπάμε, μα-
κρινό, λές καί είναι άπό άλλον πλανήτη. Μέ μία
ψυχή πού δέν γνωρίσαμε, γιατί δέν ξέρουμε πώς.

Άγνοούμε τήν ψυχή του, άγνοούμε τούς ρυ-
θμούς του, τά «κλειδιά» του. Κι όμως, θέλουμε νά
τό κάνουμε νά βγάλει μελωδιά. Πώς θά γευθής τήν
μουσική του άνθρωπου, του πιό δύσκολου καί
περίπλοκου όργάνου, άν δέν τό σπουδάσης.

Δέν έχουμε χρόνο. Χαμένοι στόν φαύλο κύκλο
του κυνηγιού τής επιτυχίας, δέν έχουμε χρόνο νά
γνωριστούμε. Τρέχουμε, τρέχουμε νά τά προλάβ-
σουμε όλα καί τελικά δέν προφταίνουμε νά ζή-
σουμε. Ή ευτυχία δέν βρίσκεται εκεί πού τήν
κυνηγάμε. Σπαταλάμε τήν ζωή μας γιά ψευδαισθή-
σεις.

Βέβαια, δέν λέω πώς πρέπει νά εγκαταλείψουμε
τά πάντα καί νά κοιταζόμαστε στό μάτια. Όμιλώ
γιά ποιότητα ζωής. Γιά ποιότητα επαφής. Συνταγές
δέν υπάρχουν. Έπισημαίνω μόνο τίς έλλείψεις μας.
Καθένας πρέπει νά βρη τήν δική του αλήθεια.

Ό έρωτας καί ή αγάπη είναι ποιότητες καί όχι
ποσότητες. Ή έκφραση «πόσο μέ αγαπάς» είναι
λανθασμένη. Ή σωστή είναι «πώς μέ αγαπάς». Τί
κάνεις γιά μένα, τί κάνω γιά σένα. Ό διάλογος Ή

επικοινωνία. Ή ευτυχία νά μοιράζεσαι τίς σκέψεις,
τά βιώματά σου μέ κάποιον άλλο. Ό λόγος καί ό
αντίλογος. Νά μπορείς νά λές αυτό πού νοιώθεις,
ελεύθερα, χωρίς φραγμούς. Ή συμφωνία ή ή δη-
μιουργική διαφωνία. Ό έσωτερικός διάλογος. Ή
συγκλονιστική έμπειρία νά καταλαβαίνης τόν άλλο,
χωρίς λόγια. Μέ μία κίνηση, μέ ένα βλέμμα. Ή ευ-
γλωττία τής σιωπής. Ή γεμάτη ήχους σιωπή.

Έμεις λέμε λόγια, λόγια, λόγια πού δέν σημαί-
νουν τίποτα. Καί άπό πάνω άγνοούμε καί τίς μυ-
στικές γλώσσες του κορμιού. Τήν άφή, τήν όσφρη-
ση, τήν όραση, τήν άκοή, τήν γεύση. Τήν γλώσσα
των αισθήσεων.

Τά δάκτυλά μας, δέν έχουν άγγίξει τό αγαπη-
μένο κορμί, σέ όλη του τήν έκταση. Δέν έχουν ανα-
καλύψει τίς μικρές πτυχές του, τό δέρμα του, τήν
θερμότητά του. Δέν έχουμε μυρίσει τίς όσμές, τίς
ιδιαιτερές, τίς χαρακτηριστικές όσμές, γιατί άπλού-
στατα δέν υπάρχουν πιά όσμές.

Τίς εξαφανίσαμε. Τίς πνίξαμε στό άποσημιακά
καί στό άρώματα. Τό βλέμμα μας δέν στέκεται
άρεκά πάνω στίς λεπτομέρειες. Τά μάτια του,
αλήθεια, θυμόμαστε τί χρώμα έχουν; Ή άκοή μας
έχασε τήν ικανότητα νά πιάνη ήχοχρώματα λεπτά,
βομβαρδισμένη άπό τούς βάραβρους ήχους τής
τεχνολογίας.

Κυνηγάμε τήν όμορφιά. Άλλά ποιά όμορφιά;
Ξεχνάμε πώς όλοι οί άνθρωποι είναι όμορφοι γιατί
είναι μοναδικοί.

Ή αυθεντικότητα είναι όμορφιά. Κάθε προ-
σπάθεια μιμήσεως καί άλλαγής είναι ψεύδος. Καί
δέν μπορούμε ούτε νά ζήσουμε, ούτε νά αγαπη-
θούμε μέσα στό ψεύδος.

Πρίν αγαπήσουμε τόν άλλο, άς αγαπήσουμε τόν
εαυτό μας. Γι' αυτό πού είναι καί γι' αυτό πού μπο-
ρεί νά γίνη. Γιατί ό άνθρωπος είναι μία δυνατότητα
καί όχι μία τελειωμένη υπόθεση. Έτσι, ίσως μάθουμε
νά αγαπάμε πάλι.

Άννα Μακράκη

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ

Τό Φῶς', είναι ή ζωηρότερη εκδήλωση του Δημιουργού Αιτίου στο Σύμπαν καί
δέν υπάρχει νοητή πνευματική λειτουργία καί μορφικός κόσμος άπουσία, των
ιδιοτήτων του Δημιουργού Αιτίου. Πηγή του Φωτός στο γήινο περιβάλλον είναι ό
Ήλιος, ό όποιος άποτελεί τήν ύψηλότερη εκδήλωση του φωτός σ' αυτό.

Ό Ήλιος είναι ό Πατέρας τής γήινης ζωής

Οί μεταμορφώσεις καί ή εξέλιξη των ου-
σιών τής Φύσης πάνω στην Γη είναι άποτέ-
λεσμα τής επίδρασης του Ήλιου, γιατί ό Ήλιος
είναι Έκείνος πού δίνει τόν ρυθμό στού πλα-
νητικό μας σύστημα καί τήν ζωή υπό τήν
ευρεία τής έννοια. Τά διάφορα φαινόμενα
πού λαμβάνουν χώρα πάνω στην Γη μαρτυ-
ρούν τήν ζωογόνο επίδραση του Ήλιου στην
Γη, γιατί ό Ήλιος είναι Έκείνος πού συν-
θέτει σήμερα γιά νά άποσυνθέσει αύριο καί
νά ανασυνθέσει άργότερα.

Με τήν βοήθεια του ήλιακού φωτός
μετατρέπεται τό άπλό σπέρμα σέ δρυ καί μέ
τίς διαφορετικές έντάσεως ακτίνες του προ-
καλούνται οί διαφορετικές λειτουργίες στόν
κάθε όργανισμό. Ό Ήλιος μέ τίς ακτι-
νοβολίες του άφυπνίζει τά σπέρματα των
Ίδεών καί επιβηθεί τά όντα νά ανέλθουν
σέ άνέλιξη. Για νά είναι όμως άμεσότερα τά
άποτελέσματα αυτών των επιδράσεων
στόν άνθρωπο, πρέπει νά φροντίσει νά
έκμηδενίσει κάθε αντίδραση των στοιχείων
τής κατώτερής του φύσης.

Ό Ήλιος είναι ό Πατέρας καί ό συντη-
ρητής του ανθρώπινου όργανισμού δια του
Φωτός του καί ως εκ τούτου τό ανθρώπινο
γένος όφείλει νά άπευθύνει πρὸς αυτόν ειλι-
κρινή χαιρετισμό. Πρώτιστο καθήκον μας
είναι νά στραφούμε πρὸς τόν Φοῖβο Ήλιο,
τόν δωρητή τής ζωής καί σύμβολο του υπέρ-
τατου Λόγου καί νά διαλαλήσουμε τήν ευ-

γνωμοσύνη μας πρὸς αυτόν. Γι' αυτό δέν θα
ήταν άστοχο νά παρατεθούν άποσπάσματα
των πρὸς τόν Ήλιο ύμνων του άειμνήστου
Ίωάννη Βασιλή καί του φιλοσόφου Πρό-
κλου πού περικλείουν πολλά μηνύματα γιά
κάθε ειλικρινή αναζητητή τής αλήθειας.

Άναφέρει λοιπόν ό άείμνηστος Ίωάννης
Βασιλής:

«Θείε Ήλιε, οί πρόγονοί μας σέ
άπεκάλουν Φοῖβο διότι έν σοί ή δύναμις τής
ζωής είναι άνεξάντλητος πηγή έξ ής οί ήμέ-
τεροι κόσμοι άντλούν τής χαρᾶς καί του έν-
θουσιασμού τά μέσα. Ότε διαγράφεις τήν
μεγαλοπρεπή έν τῷ άπειρώ τροχειάν σου
καί οί ακτίνες σου πλησιάζουν τό περιβάλ-
λον τής Γῆς, τά σκότη φυγαδεύονται καί οί
άνθρωποι αισθάνονται του φωτός τήν χάρη.
Ότε ή δύναμις των ακτίνων σου έγγίζει τήν
επιφάνειαν τής Γῆς, μεταμορφώνεις τάς ου-
σίας της είς μαγευτικά χρώματα καί μεθύον-
τα μύρα καί αί ψυχαι τής Γῆς σκιρτούν άπό
χαρά καί αναφωνοῦν Χαίρε ευεργέτα ήμῶν
Ήλιε... Άνέρχεσαι επί των ύψίστων ση-
μείων τής τροχιάς σου καί τότε ή επίδρασή
σου έφ' ήμῶν προκαλεί τάς θειότερας εκδη-
λώσεις των συνειδητών Έγώ. Τότε ή Γη ανα-
γνωρίζει έν Σοί τόν χορηγό τής ζωής. Πο-
ρεύεσαι έν τῇ άτέρμονει εξέλιξει καί ώθεις
πάσαν ύπόστασιν ποθοῦσαν τάς περιπτύ-
ξεις σου είς άπειρον πρόσδο. Τότε οί Μύ-
σται καί οί Σοφοί, ύμνοῦσιν τό Φῶς Σου καί
αναφωνοῦν χαίρε ευεργέτα ήμῶν Ήλιε».

Ὁ Πρόκλος ἐπίσης ἀναφέρει: «Ἐπάκου-
σόν με χορηγέ τοῦ φωτός, κυρίαρχε τῆς πη-
γῆς ἐξ ἧς ῥέει ἡ ζωὴ. Σὺ διοχετεύεις ποτα-
μοὺς θείας ἀρμονίας καὶ πληροῖς τὸ πᾶν
δυνάμει, ἱκανῆς ὥστε νὰ ἀφυπνίσει ἐκ
τοῦ ληθάργου τὸν ἀνθρώπινον νοῦν... Ἡ
ἀταξία τῶν ἀντιμαχομένων στοιχείων
τερματίζεται ἅμα τῇ Σῇ λάμπει, ὃ υἱὲ τοῦ
Πατρός, οὗ τὸ ὄνομα παραμένει ἄφατον. Ὁ
χορὸς τῶν ἀδεκάστων μοιρῶν Σὲ ὑπακούει.
Τῇ Σῇ ἐπινεύσει ἐκεῖναι μεταστρέφουν
τοὺς μεγαλοπρεπεῖς ἰστοὺς τῆς εἰμαρμένης
διότι Σὺ Βασιλεὺς εἶσαι εἰς τὸ ὑπερέραν
καὶ Σὺ κυριαρχεῖς πάσης δυνάμει ὑπερ-
θεν ἡμῶν... ὃ Σὺ ὁ ἐποπτεύων τὴν ἄνοδο
καὶ τὴν λύτρωσιν τῶν ψυχῶν... Λύτρωσον
μὲ τῶν καταδυναστευόντων με παθῶν...
Ἐξiléωσόν με ἐνώπιον τῆς ὑπερτάτης Δι-
καιοσύνης ἧς τὸ ταχὺ βλέμμα διαπερνᾷ τὰ
πάντα. Μετάδος εἰς τὸ πνεῦμα μου διάνυ-
γειαν καὶ εὐδαιμονίαν καὶ εἰς τὸν ὄργανι-
σμόν μου τὸ δῶρο τῆς υἱείας. Ὁδήγησόν με
πρὸς τὴν δόξαν². Μετάδος μοι τὴν ἱκανότη-
τα νὰ ὑπηρετῶ τὰς Μούσας...».

Ἄς τιμήσουμε καὶ λατρεύσουμε τοῦ
Θείου Ἥλιου τὸν ἄχραντο Βασιλέα:

«Πατέρα Ἥλιε! Σὺ εἶσαι ἡ πηγὴ τοῦ
φωτός καὶ τῆς γονιμότητος τῆς μητέρας μας
Γῆς. Περιέβαλέ μας μὲ τὸ ζωοποιό σου φῶς,
φώτισε τὴς διάνοιές μας, ὥστε νὰ διαλυ-
θοῦν τὰ ἐρέβη τῆς πλάνης μας, τὰ ὁποῖα
ἐμποδίζουν τοὺς ὀφθαλμούς μας νὰ ἰδοῦν
τὸ ἱερὸν τῆς Ἀληθείας. Βοήθησε ὅλους
ὅσους εὐρίσκονται σὲ τυφλότητα νὰ κοι-
ωνήσουν τῶν εὐεργετημάτων σου...»

Ὁ πνευματικὸς Ἥλιος

Ἐνδότερα τοῦ Ἥλιου ποὺ βλέπουν οἱ
αἰσθήσεις μας, ὑπάρχουν θειότεροι νόμοι
κατεργαζόμενοι Θειότερο Φῶς. Τὰ πνεύμα-

τα, τὰ ὁποῖα φέρουν γήινο σκότος ἔχουν
πατέρα τὸν ἐξωτερικὸ Ἥλιο δηλαδὴ τὸ
φῶς ἐκεῖνο ποὺ ἐκπηγάξει ἀπὸ τὴς χαμη-
λότερες οὐσίες τοῦ σώματος τοῦ Ἥλιου. Τὰ
πνεύματα, τὰ ὁποῖα ἀπέβαλαν τὸ γήινο
σκότος ἔχουν πατέρα τοὺς τὸ φῶς ἐκεῖνο
ποὺ ἐκπορεύεται ἀπὸ τὴς θειότερες οὐσίες
τοῦ Ἥλιου καὶ ἔχουν σχέση πρὸς ὅλες τὴς
πνευματικὲς ἐνέργειες τοῦ Οὐρανοῦ. Τοῦ
φωτός αὐτοῦ τέκνα εἶναι τὰ ἀποθεωθέντα
πνεύματα. Αὐτὲς οἱ θειότερες οὐσίες τοῦ
Ἥλιου συνιστοῦν τὸν Πνευματικὸν Ἥλιο, ὁ
ὁποῖος εἶναι ἡ πηγὴ τοῦ πνευματικοῦ φω-
τός. Διὰ τοῦ πνευματικοῦ φωτός παρέχον-
ται τὰ μέσα καὶ οἱ δυνάμεις στὴν ψυχὴ τοῦ
κάθε ἀπόλυτα ἀγνοῦ μύστου, ὥστε νὰ
εἰσέλθει σὲ Θειοτέρους κόσμους. Ἀλλὰ, γιὰ
νὰ ἐπιτύχει αὐτό, πρέπει νὰ διάκειται ἁρ-
μονικὰ πρὸς τὰ πνεύματα τοῦ Ἥλιου. Οἱ
μύστες σ' αὐτὸ τὸ Φῶς τείνουν, αὐτὸ τὸ Φῶς
τοὺς ἔλκει.

Γιὰ νὰ γίνεи κανεῖς μύστης καὶ τέκνο τοῦ
Πνευματικοῦ Ἥλιου πρέπει:

**1) ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ
ΤΟΥ.** Ἀπὸ τὴν σπουδὴ αὐτὴ νὰ κατανοή-
σει ὅτι ἔχει καὶ πάθη³ καὶ ψευδεῖς δοξασί-
ες καὶ προλήψεις (κοινωνικὲς καὶ θρησκευτι-
κὲς) καὶ πρέπει νὰ ἀπαλλαγῇ ἀπ' ὅλα αὐτὰ
γιατί κρατοῦν τὸ πνεῦμα τοῦ σὲ χαμηλὲς
λειτουργίες καὶ παρεμποδίζουν τὴν ψυχικὴ
τοῦ ἀνέλιξη. Ἡ διάνοια καθελώνεται στὰ
πάθη καὶ τὴς ψευδεῖς δοξασί-ες, ὅταν δὲν
ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ μετατρέψει τίς, ἀπὸ
πλάνη σχηματισμένες ιδέες σὲ πραγματικὲς
ἀληθεῖς ιδέες, γιατί δὲν τῆς τὸ ἐπιτρέπει ὁ
μὴ φυσικὸς βίος καὶ τὸ σκοτεινὸ περιβάλ-
λον ποὺ ζεῖ. Συνεπῶς πρῶτιστο καθῆκον
αὐτοῦ, ὁ ὁποῖος ἐπιθυμεῖ νὰ γίνεи τέκνο τοῦ
Πνευματικοῦ Ἥλιου εἶναι ἡ ἀπαλλαγὴ τοῦ
ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὴς κοινωνικὲς καὶ
θρησκευτικὲς προλήψεις.

2) ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΦΥΣΗ, γιατί
ἓνας μόνον εἶναι ὁ Θεὸς Ναὸς πρὸς τὸν
ὁποῖον πρέπει νὰ προσέρχονται καὶ νὰ
καταθέτουν τὴς λατρεῖες τοὺς οἱ ἄνθρωποι
καὶ αὐτὸς εἶναι ἡ θεία Φύση. Οἱ ἐρχόμενοι
πρὸς τὸν Ναὸ αὐτὸν πληροῦν τὴς καρδιῆς
τοὺς αἰσθημάτων καὶ τὴς διάνοι-ες τοὺς θαυ-
μασμοῦ, πάντες δὲ οἱ μὴ πρὸς αὐτὸν τὸν
Ναὸ προσερχόμενοι ἀπευθύνονται πρὸς
δόξας ἀνύπαρκτους καὶ πρὸς ψευδεῖς Θεοὺς.
Ἀλλὰ τί εἶναι Φύση; Φύση εἶναι τὸ μέγα
Πᾶν, εἶναι τὸ σύνολο τῆς ἐνεργούσης οὐ-
σίας τῶν κόσμων, μεθ' ὅλων τῶν ἐκδηλώ-
σεων, λειτουργιῶν καὶ νόμων τῆς. Ὁ θεὸς
Ὁρφέας δίδαξε στοὺς ἀνθρώπους τὴν
λατρεῖα ποὺ πρέπει νὰ ἀποδίδουν στὴν
Φύση γιατί «οἱ ἄνθρωποι εἶναι τέκνα τῆς
Φύσεως, στίς ἐκδηλώσεις τῆς ὁποίας
βρίσκεται ἡ δημιουργὸς αἰτία».

Ἐπίσης ὁ Πυθαγόρας δίδασκε ὅτι «οἱ
ἄνθρωποι μόνον στὴν θεία Φύση ὀφείλουν
νὰ ἀποδίδουν λατρεῖα καὶ ὄχι στίς καθέ-
καστα ἀτομικότητες γιατί λατρεύοντες τὴν
Φύση, λατρεύουν τὸ ὅλον ἐντὸς τοῦ ὁποῖου
ὑπάρχει καὶ τὸ μέρος ἐνῶ ἀντίθετα λα-
τρεύοντες τὴς κατὰ μέρος ἀτομικότητες θέ-
τουν αὐτὲς σὲ ἀνώτερη μοῖρα τοῦ ὅλου, τὸ
ὁποῖο πλέον δὲν λατρεύουν». Μόνον αὐτὲς
οἱ γνώσεις θὰ ἀπαλλάξουν τὸν μύστη ἀπὸ
τὰ πάθη καὶ θὰ μεταμορφώσουν τὴν οὐσία
τοῦ σὲ ἀληθεῖς ιδέας⁴ καὶ συναισθήματα.
Ὅταν ἡ ἀνθρώπινη ψυχὴ προσεγγίσει τὴν
Φύση, τότε κατανοεῖ τοὺς Θεοὺς τῶν
δυνάμεων τῆς.

Ἄς προσεγγίσουμε λοιπὸν τὴ Φύση, ἅς
συνδεθοῦμε μὲ τὴς δυνάμεις τῆς, ἅς λατρεύ-
σουμε τοὺς Κυρίους τῶν δυνάμεων τῆς,
διότι αὐτοὶ εἶναι οἱ ἀληθεῖς Θεοί. Ὅποιος
δὲν εἶναι βασιλεὺς φυσικῆς δυνάμειος εἶναι
ψευδὴς Θεός, εἶναι Θεὸς τοῦ ἐρέβους καὶ
ἐνεργεῖ μόνον στὸ ἔρεβος.

**3) ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ.** Μεταξὺ
Ἠθικῆς καὶ Ἀρετῆς ὑπάρχει οὐσιωδέστατη
διάκριση γιατί Ἀρετὴ εἶναι ἡ ἐναρμόνιση
τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τοὺς Νόμους τῆς Φύ-
σεως καὶ Ἠθικὴ ἡ ἔφεση πρὸς ἐκπλήρωση
τοῦ νόμου τῆς ἀρετῆς. Συνεπῶς, δὲν εἶναι
νοητὴ ἡ ἀναβάθμισή μας χωρὶς ἐναρμόνισή
μας πρὸς τοὺς Νόμους τῆς Φύσεως. Ὅμως
δὲν ἀρκεῖ μόνον ἡ προσπάθεια ἐναρμόνισής
μας πρὸς τοὺς νόμους τῆς Φύσεως, ἀλλὰ πρέ-
πει νὰ ἐκδηλωθεῖ μέσα μας ἔφεση γιὰ τὴν
ἐναρμόνισή μας πρὸς τοὺς νόμους τῆς Φύ-
σεως. Ἡ ἐκδήλωση τῶν Νόμων τῆς Ἀρετῆς
καὶ τῆς Ἠθικῆς εἶναι δυνατὴ μόνον στὸν
ἄνθρωπο ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος δὲν λαμβάνει ὑπ'
ὄψιν τοῦ τὴς κατὰ συνθήκη ιδέες τῶν βέβη-
λων κοινωνιῶν, οἱ ὁποῖες ὑπονομεύουν ριζι-
κότατα τὴν πρόοδο τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

**4) ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΗΣ
ΑΓΝΟΤΗΤΑΣ** Ἡ ἀγνότη-τα εἶναι θεία ψυ-
χικὴ ἐνέργεια, ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται μόνον
ἀπὸ τὴν ψυχὴ ἐκεῖνη ποὺ ἔχει ἀπαλλαγῇ
ἀπὸ τὰ γήινα πάθη. Ὁ Πνευματικὸς Ἥλιος
τὸν νόμο τῆς ἀγνότητος χρησιμοποιεῖ γιὰ
νὰ ἐξωραΐζει τοὺς πνευματικὸς οὐρανοὺς
καὶ ἀπαρτίζει θεῖα διαδήματα μὲ τὰ ὁποῖα
στέφει κάθε γενναῖα ψυχὴ, στὴν ὁποία λει-
τουργεῖ ὁ Νόμος τῆς Θελήσεως⁵ ὑπὸ τὴν μορ-
φὴ τοῦ ἥρωισμοῦ καὶ ὁ Νόμος τῆς Ἀγάπης⁶.
Δὲν δικαιούται ἀθανασίας καὶ στέψεως
καμιὰ ψυχὴ, ἂν δὲν ἐκδηλώσει τοὺς νόμους
αὐτοὺς, ἂν δὲν ἀφομοιώσει στὴν οὐσία τῆς
τὴς δυνάμεις τοῦ Πνευματικοῦ Ἥλιου. Τὸ
ὑπάρχον καὶ λειτουργοῦν στὸν οὐρανὸ πα-
ραμένει ἐκεῖ. Οἱ ψυχές, ὅταν ποθήσουν εἰλι-
κρινὰ καὶ ἐκδηλώσουν τὴς ἐνέργειες τοῦ ὑπάρ-
χοντος στὸν οὐρανό, τότε τείνουν ὅλες τὴς
λειτουργίες τοὺς πρὸς τὸν οὐρανὸ καὶ τότε
ἀρχίζει ἡ θεία ἐπαφή, ἡ ὁποία γίνεται ἀφε-
τηρία φωτισμοῦ τοῦ γήινου πνεύματός τοὺς⁷.

**Ὡς μύστης καὶ τέκνο τοῦ Πνευματικοῦ
Ἡλίου πρέπει:**

**1) ΝΑ ΔΙΑΓΕΙ ΜΙΑ ΑΝΕΥ ΠΑΘΩΝ
ΑΓΝΗ ΖΩΗ.** Ἄνευ παθῶν ἀγνή ζωὴ διαγεί
κάθε ψυχικὴ ἀτομικότητα, ὅταν λατρεύει
τὴν δικαιοσύνην, ἐπιθυμεῖ τὴς-θεῖες ἐπιρροῆς
καὶ ἐκδηλώνεται σ' αὐτὴν ἡ θεία λατρεία.
ΤΟΤΕ συντελεῖται στὴν ψυχὴ αὐτὴ ἁρμο-
νία. ΤΟΤΕ οἱ διαυγεῖς φωτεινὲς ἀκτίνες τοῦ
Πνευματικοῦ Ἡλίου εἰσέρχονται στὴν λει-
τουργία τὸν πνεύματός του. ΤΟΤΕ ἀποκτᾷ
τὸ Μέσο τῆς Συνεχοῦς Διανοήσεως, τὸ
ὁποῖο τοῦ ἐπιτρέπει νὰ διαγράφει εὐρύτε-
ρους ὀρίζοντες στὶς φωτεινὲς χώρες τοῦ
οὐρανοῦ καὶ τὴν δυνατότητα, νὰ εἰσέλθει
σὲ θειοτέρους κόσμους, ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει τὸ
φῶς, ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει ἡ Αἰώνια Ζωή. Αἰώ-
νια Ζωὴ ἔχει ἐξασφαλίσαι μία ψυχικὴ ἀτο-
μικότητα ὅταν ἔχει ἀποκτήσει πνευματικὸ
ὄργανισμό, ὁ ὁποῖος δὲν ὑπόκειται στὴν δια-
δικασία τῆς φθορᾶς καὶ ἀποσύνθεσης τοῦ
ὕλικου ὀργανισμοῦ καὶ συνεπῶς δὲν ὑπό-
κειται στὶς ἐπιδράσεις τῆς θεότητος ποὺ ἔχει
ὡς ἐξωτερικὸ σύμβολο τὸν θάνατο. Ἀντίθε-
τα ζωὴ χωρὶς μέσο συνεχοῦς διανοήσεως
εἶναι ὑποκείμενη στὶς ἐπιδράσεις τῆς θεότη-
τος ποὺ ἔχει ὡς ἐξωτερικὸ σύμβολο τὸν θά-
νατο. Καμία ζωὴ, καμία ψυχικὴ ὑπόσταση
δὲν μπορεῖ νὰ ἀποφύγει τὴς Ἐπιδράσεις αὐ-
τῆς τῆς θεότητος, ἂν δὲν ἐπιτύχει τὴν διαρκῆ
σύζευξιν πρὸς τὸ μέσο διανοήσεώς της, ἂν
πρὸς τὸ μέσο αὐτὸ δὲν διαχυθεῖ Ζωή, Ζωὴ
προερχόμενη ἐκ τοῦ Πνευματικοῦ Ἡλίου.

**2) ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ.** Αὐτὸ θὰ
τὸ ἐπιτύχει βοηθώντας τὸ ἀνθρώπινο γένος
νὰ ἀπαλλαγῇ ἀπὸ τὴν ἀμάθεια καὶ τὶς προ-
λήψεις καὶ νὰ γνωρίσει τὴν Ἀλήθεια. Ἐχει
ὡς ἀποστολὴ νὰ μεταφέρει πρὸς τὶς νέες
γενιὲς τῶν ἀνθρώπων τὶς μεγάλες ἰδέες τῆς
φιλοσοφίας τῶν ἐνδόξων ἡρώων τῆς παρελ-

θούσης ἀνθρωπότητας ὥστε νὰ γνωρίσουν
τὰ αἷτια τῆς δημιουργίας τῆς φύσεως καὶ
τοῦ πνεύματος αὐτῆς ὡς καὶ τὰ αἷτια
ἐμφάνισις τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σκοποῦ
καὶ προορισμοῦ τῆς ἀνθρώπινης ὑπο-
στάσεως. Αὐτὴ ἡ γνώση θὰ ὁδηγήσῃ τὴν
ἀνθρωπότητα σὲ πρόοδο, γιατί οἱ ἄνθρω-
ποι θὰ κατανοήσουν ὅτι ἡ Ἀδελφότητα
εἶναι Καθολικὸς Νόμος τῆς Φύσεως καὶ
τότε ὁ μεταξὺ τους ἀνταγωνισμὸς θὰ γίνῃ
συνεργασία. Τὸ ἔργο αὐτὸ εἶναι ἔργο Φι-
λανθρωπίας. Μὲ τὴν ἄσκησιν αὐτοῦ τοῦ
ἔργου τῆς Φιλανθρωπίας, θὰ ἐπιτύχουν τὸν
φωτισμὸ τῆς ἀνθρώπινης διάνοιας, ὥστε τὰ
μέλη τῶν κοινωνιῶν νὰ ὁδηγηθοῦν ἀπὸ τὴν
ἄγνοια στὴ γνώση καὶ οἱ κοινωνίες, ἀπὸ τὴν
καταπίεσιν καὶ τὴν ἀδικίαν τῆς πλειοψηφίας
ἀπὸ τὴν μειοψηφία τῶν μελῶν τους, στὸ σε-
βασμὸ τῶν νόμων τῆς Ἐλευθερίας, τῆς Ἰσο-
τητας καὶ τῆς Ἀδελφότητος γιὰ ὅλα τὰ μέ-
λη τους, γιατί ἡ ἄγνοια εἶναι ἐκεῖνη ποὺ δη-
μιουργεῖ τόσες δοκιμασίες στὸν ἄνθρωπο.

Ἡ Φιλανθρωπία¹⁰ ἐμπεριέχει τὴν ἔννοια
τῆς ἀγάπης, τὴν ἀναγνώρισιν τοῦ δικαιώμα-
τος τῆς ζωῆς καὶ τὴν ἀπρόσκοπτη πνευ-
ματικὴ καὶ ἡθικὴ πρόοδος τῶν ἀνθρώπων.
Ἱεροφάντης τῶν μυστηρίων τῆς Ἐλευσίνας
ἔλεγε: «ἐφόσον ὁ ἄνθρωπος δὲν φιλεῖ (ἀγα-
πᾷ) τὸν ἄνθρωπο στὶς καθόλου του σχέ-
σεις, ἔρεβος ἔχει στὴν ψυχὴ του». Ἐρεβος
ὑπάρχει στὶς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων, ἐφόσον
ἐκ τῶν σχέσεων αὐτῶν προκύπτουν δοκι-
μασίες καὶ πίκρες. Πρέπει νὰ ἀπομακρύνῃ
αὐτὸ τὸ ἔρεβος καὶ νὰ προκαλέσῃ τὴν ἐκ-
δήλωση τοῦ συναισθήματος τῶν ἀνθρώπων,
ποὺ ἀναφέρεται στὴν ἐκπλήρωση τῶν
καθηκόντων του πρὸς τοὺς ὁμοίους του. Μὲ
τὴν ἐκπλήρωση αὐτῆς τῶν καθηκόντων του
θὰ καταστῇ δυνατὸν νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ εὐδαι-
μονία καὶ νὰ πληρωθεῖ ὁ κοινωνικὸς τους
σκοπός, ἐνῶ ἡ μὴ ἐκδήλωση καὶ λειτουργία
αὐτοῦ τοῦ συναισθήματος δημιουργεῖ τὰ
μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων κακὰ.

ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ: Ἄς προσέξουμε νὰ μὴν
ἀφήσουμε ποτὲ νὰ μᾶς σύρῃ ἡ κοινωνικὴ
συμβατικότητα σὲ ξένη πρὸς τὴν ὑπέρτατη
Ἀλήθεια λατρεία. Μὴ ποτὲ ἡ ψυχὴ μᾶς
δεῖξῃ ἐνδοιασμὸ πρὸς τὸν Βασιλέα τοῦ
Ἡλίου, διότι θὰ συρθεῖ σὲ πικρὸν ἔρεβος καὶ
θὰ δοκιμάσῃ πολλὰς πικρίας.

Σ. ΤΑΚΑΣ - ΛΥΚΟΦΩΣΩΝ
Φυσικὸς - Νομικὸς

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Τὸ Φῶς τῆς Φύσεως, ἰσχυρίσθησαν ὀρισμένα ἀπὸ τὰ
ἀρχαῖα μυστήρια, ὅτι εἶναι ἡ ψυχὴ τοῦ κόσμου καὶ τέμνε-
ται κατὰ τὴν ὁράσιν τῆς σὲ ἀτομικότητες. Ὅμως τὴν πίστη
τους αὐτὴν τὴν ἀπέκρουσαν ἄλλα ἐπικρατέστερα τῶν
ἀρχαίων μυστηρίων, ὅπως τὰ Ἐλευσίνια καὶ πρὸ παντὸς
τὰ Πυθαγόρεια. Τὸ Φῶς δὲν εἶναι ἡ ψυχὴ τοῦ κόσμου, εἶναι
μέρος τῆς ψυχῆς τοῦ κόσμου καὶ μάλιστα εἶναι ἡ φυσικὴ
ἐκεῖνη δύναμις, ἡ ὁποία ἔφερε τὴν ψυχὴ τοῦ κόσμου εἰς τὴν
ἀντίληψιν τοῦ Εἶναι αὐτῆς, εἶναι τὸ μέσον τῆς προόδου
τῆς ψυχῆς τοῦ κόσμου, εἶναι τέλος ἡ δύναμις ἐκεῖνη τῆς
Φύσεως, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἀπορρέει ὁ Νόμος τῆς Ἐξελίξεως.
2. ΔΟΞΑ εἶναι ἡ ἀνάπαυση καὶ ἡ γαλήνη ποὺ αἰσθάν-
εται ὁ μύστης ἐκ τῆς ἀρετῆς τῆς ἡθικῆς καὶ τοῦ καθήκοντος.
3. ΠΑΘΗ εἶναι οἱ ἀπὸ πλάνη σχηματιζόμενες ἰδέες στὴν
διάνοια. ΠΕΥΔΕΙΣ ΔΟΞΑΣΙΕΣ εἶναι ἡ πίστις ποὺ
σχηματίζουμε στὴν διάνοιά μας ἀπὸ τὶς ἐκ πλάνης
σχηματισμένες ἰδέες.
4. Οἱ ΙΔΕΕΣ γίνονται ἐκ τῆς ἀναπλάσεως στὴν διάνοιά
μας τῶν φυσικῶν παραστάσεων ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν
ἐπαφὴ τῶν μορφῶν τῶν ὄντων μὲ τὶς ἀψυχες μορφές καὶ
τῆς ἀποταμίσεώς τους στὴν μνήμην. Ὅπως οἱ Νόμοι τῆς
Φύσεως εἶναι δυναμικὲς ἐκδηλώσεις τῶν οὐσιῶν τῆς μὴ
νοητικῆς φύσεως, ἔτσι καὶ οἱ ἰδέες εἶναι δυνάμεις τῆς ψυχῆς
καὶ Νόμοι τῆς Νοητικῆς Πνευματικῆς Φύσεως. Ὅπως ἐκ
τῶν λειτουργούντων νόμων τῆς μὴ νοητικῆς φύσεως
ἐξαρτᾶται ἡ προαγωγή καὶ ἡ ἐξέλιξις τῶν οὐσιῶν τῆς μὴ
νοητικῆς φύσεως, ἔτσι καὶ ἐκ τῶν ἰδεῶν (δηλαδὴ ἐκ τοῦ
ιδεολογικοῦ Εἶναι τῆς ψυχῆς) ἐξαρτᾶται ἡ προαγωγή καὶ
ἐξέλιξις τῆς ψυχῆς.
5. ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ εἶναι ψυχικὰ γεγονότα τοῦ
περιεχομένου τῆς συνειδήσεως καὶ ἐκδηλώνονται ὡς
εὐαρέσκεια ἢ δυσαρέσκεια σὲ διαφόρους βαθμοὺς
ἐντάσεως καὶ γενικότερα εἶναι ἡ ὅλη ψυχικὴ κατάσταση ἢ
ἐκδήλωση ἢ δημιουργούμενη ἐκ τοῦ ἐκαστοῦ καθολικοῦ
περιεχομένου τοῦ ψυχικοῦ βίου. Τὰ συναισθήματα ἐκδη-
λώνονται ἐκ τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, κάθε ψυχῆς μπορῶ νὰ
ἰσχυρισθῶ. Οἱ ψυχικὲς δυνάμεις γὰρ νὰ ἐκδηλώνονται
πρέπει νὰ λαμβάνουν ἔννοια γνωστικὴ, γιατί χωρὶς αὐτὴν

τὴν ἔννοια δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ὑπάρχουν συναισθήματα
ἐν ἐνεργείᾳ. Ποτὲ στὴν ἀνθρώπιν φύσιν δὲν δύναται νὰ
ὑπάρξῃ καὶ νὰ ἐνεργῇ συναισθήματα χωρὶς περιεχόμενο γνω-
στικῆς ἰδιότητος, ἀδιάφορο ἂν ἡ γνωστικὴ τοῦ ἰδιότητος
εἶναι φωτεινὴ ἢ ὀχι. Διὰ νὰ κατανοηθεῖ αὐτὸ ἀρκεῖ νὰ
ποῦμε ὅτι τὰ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ χωρὶς τὴν γνωστικὴ τους
ἰδιότητα δὲν μποροῦν νὰ γίνουν γνωστὰ ὡς συναισθήμα-
τα οὐτε μποροῦμε νὰ ὑπαγάγουμε τὰ συναισθήματα στὴν
κατηγορίαν τῶν ἰδεῶν, γιατί τότε δὲν θὰ ἐλάμβαναν διαφο-
ρετικὴ ὀνομασία τῶν ἰδεῶν. Θὰ εἴχαμε τότε μόνον ἰδέας
καὶ σύνθεσιν αὐτῶν σὲ γνώσεις καὶ ὀχι συγκεκριμένη κατη-
γορία συναισθημάτων ὡς ἐπίσης καὶ αἰσθημάτων τὰ ὁποῖα
ἐπίσης ὀφείλουμε νὰ διακρίνουμε αὐτῶν καὶ περὶ τοῦ πῶς
αὐτὰ γίνονται καὶ ἔρχονται εἰς τὸ εἶναι αὐτῶν. (παραδεί-
γματα συναισθημάτων: χαρά-λύπη, φόβος-αἰσιοδοξία κ.λπ. σὲ
ὅλους τοὺς βαθμοὺς ἐντάσεώς τους).

6. Ἐπίσης, μὲ βάση αὐτοὺς τοὺς ὁρισμοὺς τῆς Ἠθικῆς καὶ
τῆς Ἀρετῆς ὁρίζεται περαιτέρω ὡς Καθῆκον ἡ μετάδοσις
πρὸς τοὺς ἄλλους τῶν Νόμων τῆς Ἀρετῆς καὶ τῆς Ἠθικῆς
καὶ ὡς Δόξα ἡ ἀνάπαυση καὶ ἡ γαλήνη, οἱ ὁποῖες προκύ-
πτουν ἐξ ἐναρμονισέως του πρὸς τοὺς Νόμους τῆς Ἀρετῆς,
τῆς Ἠθικῆς καὶ τοῦ Καθήκοντος.
7. Ἡ Θέλησις εἶναι ὁ ἀριότερος Νόμος τῆς ψυχῆς, εἰς τὸν
ὁποῖον καταλήγουν ὅλοι οἱ ἄλλοι νόμοι. Ὁ νόμος αὐτός
ἐκδηλώνεται ὡς ἄρτια νοητικὴ λειτουργία ἐναντι τῆς
ὁποίας ὑποχωροῦν ὅλα τὰ ἐμπόδια. Ὅταν ἐκδηλωθεῖ αὐ-
τὸς ὁ Νόμος στὴν ψυχὴ τοῦ μύστου, σὲ αὐτὸν δημιουρ-
γεῖται αὐστηρὴ προσήλωση στοὺς Νόμους τῆς φύσεως.
8. Ἡ ἀγάπη εἶναι ὑπέρτατος Νόμος τῆς θείας Φύσεως,
γιὰ ἐπιβάλλει σ' αὐτὸν ποὺ τὸν ἐκδηλώνει νὰ ἐφαρμόσῃ
τὸν Νόμο τῆς Δικαιοσύνης πρὸς κάθε κατεύθυνσιν ἀδια-
κρίτως. Ἡ ἀγάπη εἶναι τὸ πηδάλιο τοῦ ἡρωισμοῦ, εἶναι ὁ
νόμος ὁ διακατονόων τὸν νόμο τῆς θελήσεως. Οὐδεὶς
καθίσταται ἥρωας χωρὶς ἀγάπην, οὐδεὶς καθίσταται θεὸς
ἂν δὲν ὑπῆρξε ἥρωας. Ἡ ἀγάπη γεννᾷ τὸν ἡρωισμό, ὁ δὲ
ἡρωισμὸς συντρίβει ὅλα τὰ πάθη. Τοὺς αἰωνίους αὐτοὺς
νόμους ποὺ λειτουργοῦν στὰ βάθη τῶν θεοτήτων τοῦ
οὐρανοῦ οὐδεὶς ὁ ὁποῖος ἐπιθυμεῖ νὰ γίνῃ θεὸς δύναται νὰ
παραγνωρίσῃ. Ὁ παραγνωρίζων αὐτοὺς εἶναι θνητός.
Μόνον πρὸς τοῦ ἡρωισμοῦ καὶ τῆς ἀγάπης ὑποχωρεῖ ὁ
θάνατος. Ὁ θάνατος εἶναι θεὸς γιατί ὑποβάλλει στὴν θέ-
λησιν του κάθε πνεῦμα ποὺ δὲν ἐξεδήλωσε φῶς. Εἶναι θεὸς
τοῦ σκότους καὶ ὅπου αὐτὸ λειτουργεῖ ὡς νόμος οὐσίας
ἐκεῖ ἐπεκτείνεται καὶ ὁ θάνατος.

9. Οἱ ψυχὰς ποὺ προσεγγίζουν τὶς λειτουργίες τῆς Φύ-
σεως ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μετὰ τῶν Θεῶν καὶ αὐτοὶ τοὺς
δωροῦν τὴν πραγματικὴ εὐτυχία. Ἀντίθετα, ἐκεῖνο ποὺ
ὁδηγεῖ τὶς ψυχὰς πρὸς τὸ σκότος εἶναι ἡ ἀμάθεια, ἡ ἀπιστία
πρὸς τὶς δυνάμεις τῆς Φύσεως καὶ ἡ ἀνυπακοὴ πρὸς τοὺς
Νόμους τῆς.
10. Ἡ λέξις ΦΙΛΩ σημαίνει ἀγαπᾷ, ἐπομένως ἡ λέξις
φιλανθρωπία, κυριολεκτικὰ, σημαίνει τὴν ἀγάπην πρὸς τὸν
ἄνθρωπο. Μεταφορικὰ ὅμως ἡ λέξις φιλανθρωπία ἔχει
γίνει συνώνυμη τῆς λέξεως «ἐλεημοσύνη» ποὺ σημαίνει τὴν
παροχὴν ἀγαθῶν σὲ πρόσωπα ποὺ τὰ στεροῦνται λόγω
ἐνδεας.

Η ΦΥΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Α. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ¹

ΦΥΣΗ είναι τὸ σύνολο τῆς ἐνεργοῦσας οὐσίας τῶν κόσμων, μεθ' ὧν τῶν ἐκδηλώσεων, λειτουργιῶν καὶ νόμων τῆς

Ἀπὸ τὸν ἀνωτέρω ὅρισμὸ προκύπτει ὅτι μόνον ἡ ἐνεργοῦσα οὐσία ἀποτελεῖ τὴν φύση. ἐνῶ ἡ μὴ ἐνεργοῦσα οὐσία δὲν ἀποτελεῖ μέρος τῆς φύσεως ἀλλὰ, ὅπως θὰ δοῦμε κατωτέρω, ἀποτελεῖ τὴν οὐσία τοῦ ΧΑΟΥΣ. Ἐνεργοῦσα οὐσία εἶναι ἡ οὐσία ἡ ὁποία ἐκδηλώνει τὴν ὑπαρξή της, μετέχει στὴ συγκρότηση τῶν μορφῶν τῆς Φύσεως καὶ ἐξελλίσσεται ἀενάως μὲ τὴν ἐκδήλωση τῶν νόμων τῆς. Νόμοι τῶν οὐσιῶν τῆς Φύσεως εἶναι δυναμικὲς ἐκδηλώσεις τῶν οὐσιῶν τῆς καὶ συνεπῶς κανένα ἐξωτερικὸ αἷτιο δὲν παρεμβαίνει στὶς διεργασίες ποὺ λαμβάνουν χώραν στὴν Φύση.

Τὸ ὅλο τῆς Φύσεως, στὸν σπουδάζοντα αὐτήν, ἐμφανίζει δυὸ μεγάλες καὶ διακεκριμένες μεταξὺ τους κατηγορίες: τὴν μὴ νοητικὴ Φύση ὡς καὶ τὴν νοητικὴ καὶ πνευματικὴ Φύση. Ἡ νοητικὴ φύσις γίνεται ἐκ τῆς μὴ νοητικῆς δυνάμει ἐκδηλώσεως νόμων, οἱ ὅποιοι ὑπῆρχαν σ' αὐτὴν σὲ δυναμικὴ ὅμως κατάσταση. Ἡ ἀπὸ «δυνάμει εἶναι» στὴν «ἐν ἐνεργείᾳ εἶναι» ἐκδήλωση τῶν Νόμων αὐτῶν ἀποτελοῦν τὴν ἐμφάνιση τῆς Νοητικῆς Πνευματικῆς Φύσεως.

Νοητικὴ πνευματικὴ Φύση εἶναι οἱ

ψυχικὲς ἀτομικότητες, ἐνῶ μὴ νοητικὴ Φύση εἶναι τὸ σύνολο τῆς ὑλικῆς οὐσίας, ἡ ὁποία ἀπλῶς μετέχει στὴν συγκρότηση τῶν μορφῶν τῆς Φύσεως. Ἐκεῖνα ὅμως ποὺ, ἀπὸ τὴν προαναφερθεῖσα διατύπωση, ἀποτελοῦν πρωτοποριακὲς γιὰ τὰ κοινωνικὰ καὶ θρησκευτικὰ καθιερωμένα ιδέες εἶναι ὅτι: α) ἡ πνευματικὴ νοητικὴ φύση προέρχεται ἀπὸ τὴν μὴ νοητικὴ φύση ποὺ σημαίνει ὅτι εἶναι προῖδον ἐξελλίξεως τῆς ὑλικῆς οὐσίας καὶ β) ὅτι ἡ ἐξέλιξη αὐτὴ τῆς ὑλικῆς οὐσίας εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἐκδηλώσεως νόμων, οἱ ὅποιοι ὑπάρχουν στὴν ὑλικὴ οὐσία σὲ λανθάνουσα κατάσταση. Συνεπῶς, κανένα ἐξωτερικὸ αἷτιο δὲν παρεμβαίνει σὲ αὐτὲς τὶς διεργασίες.

Τὸ ὅλο τῆς φύσεως συνέχεται πρὸς τὸν ἑαυτὸ του καὶ γι' αὐτὸ ἀποτελεῖ μία ἀδιάσπαστη ἐνότητα.

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ νοητικὴ καὶ ἡ μὴ νοητικὴ οὐσία τῶν κόσμων ἀποτελοῦν μία ἀδιάσπαστη ἐνότητα καὶ ὅτι ἡ Νοητικὴ πνευματικὴ φύση δὲν μπορεῖ νὰ ἐξελιχθῇ χωρὶς τὴν παρουσία τῆς μὴ νοητικῆς φύσεως καὶ ἀντιστρόφως.

Τὰ κατὰ μέρος τμήματα τῆς Φύσεως στοὺς διαφόρους Κόσμους ἐμφανίζουν διαφορετικὲς δυναμικότητες τῶν νόμων τῆς στὶς ἐνέργειές τους καὶ αὐτὸ εἶναι ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖο χαρακτηρίζει τὴν διαφορὰ τῶν Κόσμων αὐτῶν. Ἡ διαφορὰ αὐτὴ στοὺς ἐνεργητικούς τους Νόμους προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀφετηρία τῆς συστάσεως καὶ λειτουργίας ἐκάστου κόσμου, γιατί αὐτοὶ συγκροτήθηκαν καὶ ὁργανώθηκαν βαθμιαία.

Κόσμοι² εἶναι διάφορα ἐπιμέρους τμήματα τῆς Φύσεως, τὰ ὁποία ἔχουν μεγάλες διαφορὲς μεταξὺ τους. Οἱ διαφορὲς αὐτὲς ὀφείλονται στοὺς διαφορετικὲς δυναμικότητες ἐκδηλωθέντες ἐνεργητικούς Νόμους τῶν οὐσιῶν τους. Ἡ ἐκδήλωση διαφορετικῶν Νόμων ὀφείλεται στὴν ἀφετηρία τῆς συστάσεως καὶ λειτουργίας ἐκάστου κόσμου, γιατί αὐτοὶ συγκροτήθηκαν καὶ λειτούργησαν σὲ προγενέστερο χρόνο καὶ ἔχουν ἐκδηλώσει μεγαλύτερης δυναμικότητας Νόμους ἐναντι αὐτῶν ποὺ συγκροτήθηκαν καὶ λειτούργησαν μεταγενεστέρως. Συνεπῶς, οἱ κόσμοι ποὺ ἐκδηλώθηκαν σὲ προγενέστερους χρόνους εἶναι σὲ ὑψηλότερη βαθμίδα ἐξελλίξεως, μὲ ἀποτέλεσμα στὴ Φύση ὑπάρχει μία ἀπαραιτήσια ἱεραρχία³.

Ἡ διαφορὰ τους στοὺς ἐνεργητικούς Νόμους κάθε Κόσμου δὲν διασπᾷ τὴν μετὰξὺ τους ἐνότητα, ἀλλὰ ἀντιθέτως προκαλεῖται μετὰξὺ αὐτῶν ἀλληλεπίδραση, ἀπὸ τὴν ὁποία γίνονται οἱ μορφὲς τῶν κόσμων καὶ ἀπὸ τὴν μετὰξὺ τους νέα ἀλληλεπίδραση ἐξασφαλίζεται ἡ ἁρμονία τῶν κόσμων καὶ ἡ συνολικὴ ἐξέλιξη τῆς ὅλης θείας Φύσεως τῶν Κόσμων.

Ἐπομένως, παρὰ τὶς μεγάλες διαφορὲς ποὺ ὑπάρχουν στοὺς διαφόρους Κόσμους ἡ ἐνότητα τῶν Κόσμων καὶ κατ' ἐπέκταση καὶ τῆς Φύσεως δὲν διασπᾶται, ἀλλὰ ἀντίθετα ὑπάρχει ἀλληλεπίδραση μετὰξὺ τῶν διαφόρων δυναμικότητας Κόσμων. Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἀλληλεπίδρασης εἶναι ἡ ἐμφάνιση τῶν μορφῶν, ἡ ἀέναη ἐξέλιξή τους καὶ ἡ ἁρμονία μετὰξὺ τῶν κόσμων.

Σκοπὸς τῆς Φύσεως εἶναι ἡ ἐμφάνιση ἐκ τῆς οὐσίας τῆς συνειδητῶν ὑπάρξεων.

Σκοπὸς τῶν συνειδητῶν ὑπάρξεων εἶναι ἡ ἀτέρμων ἐκδήλωση νέων ἐνεργητικῶν νόμων καὶ ιδιοτήτων καθὼς καὶ ἡ ἀπελευθέρωσή τους ἀπὸ τοὺς κόσμους κατώτερης ἐνέργειας καὶ ἡ εἴσοδός τους σὲ Κόσμους

θειότερης ἐνέργειας, οἱ ὅποιοι τοὺς ἐξασφαλίζουν τὴν ἐλευθερία τῶν ἐνεργειῶν τους καὶ τὴν ἀνέλιξη τῶν δυνάμεών τους.

Ἡ δημιουργία καὶ ἡ ὑπαρξὴ τῆς Φύσεως δὲν ἔγινε τυχαῖα ἀλλὰ ἔχει σκοπὸ καὶ ὁ σκοπὸς τῆς εἶναι ἡ ἐμφάνιση νοητικῶν πνευματικῶν ὑπάρξεων καὶ μάλιστα ἐκ τῆς μὴ νοητικῆς Φύσεως, ὅπως ἀναφέρθηκε ἀνωτέρω. Ἐπίσης καὶ οἱ νοητικὲς πνευματικὲς ὑπάρξεις ἔχουν σκοπὸ καὶ σκοπὸς τους εἶναι ἡ ἀτέρμων ἐκδήλωση ἐνεργητικῶν Νόμων, οἱ ὅποιοι ὑπάρχουν σ' αὐτὲς σὲ λανθάνουσα κατάσταση. Ἀποτέλεσμα τῆς ἐκδήλωσης ἐνεργητικῶν νόμων εἶναι ἡ ἀτέρμων ἐξέλιξή τους στὸν ἄπειρο χρόνο. Ἀποτέλεσμα τῆς ἀτελευτήτης ἐξέλιξής τους εἶναι ἡ ἀπελευθέρωσή τους ἀπὸ κόσμους κατώτερης ἐνέργειας καὶ ἡ εἴσοδός τους σὲ κόσμους ἀνώτερης ἐνέργειας, οἱ ὅποιοι τοὺς ἐξασφαλίζουν διαρκῶς καὶ μεγαλύτερη ἐλευθερία τῶν ἐνεργειῶν τους καὶ ταχύτερη ἀνέλιξη τῶν δυνάμεών τους⁴.

Β. Η ΠΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Κατὰ τὶς ἀπόψεις τῆς μυσταγωγικῆς φιλοσοφίας⁵:

Τὸ πᾶν πρὸ τῆς δημιουργίας τοῦ ὑπῆρχε μόνον σὲ ἀνεκδήλωτη κατάσταση. Οἱ δυνάμεις τοῦ Παντός, ἀπὸ τὶς ὁποῖες διαμορφώθηκαν οἱ Κόσμοι, ὑπῆρχαν σὲ λανθάνουσα κατάσταση, ὅπως σὲ λανθάνουσα κατάσταση θὰ εἶναι καὶ οἱ δυνάμεις, οἱ ὁποῖες θὰ διαμορφώσουν τοὺς κόσμους στὸν ἄπειρο χρόνο. Αὐτὴ ἡ πρὸ τῆς δημιουργίας κατάσταση χαρακτηρίζεται μὲ τὴν ἐννοια τοῦ Χάους.

Ἐπομένως ΧΑΟΣ εἶναι τὸ ἄμορφο ἄπειρο, τὸ ἀπροσπέλαστο στὴν ἐρευνα τοῦ

πνεύματος, τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει ἀντικειμενικὴ ὑπόσταση στὴν αἴσθηση τοῦ πνεύματος. Τὸ Χάος δὲν εἶναι κενὸς χώρος ἀλλὰ οὐσιαστικὸ εἶναι σὲ ἀνεκδήλωτη κατάσταση. Οἱ Κόσμοι ἔχουν λανθάνουσες δυνάμεις, οἱ ὁποῖες θὰ ἐκδηλωθοῦν σταδιακὰ καὶ θὰ τοὺς διαμορφώνουν στὸν ἄπειρο χρόνο, δηλαδή ἡ ἐξέλιξη τῶν Κόσμων θὰ εἶναι ἀτέρμων στὸν ἄπειρο χρόνο. Στὴν κατάσταση τοῦ Χάους, ἡ ΖΩΗ (ποὺ εἶναι ἐκεῖνη, ἡ ὁποία ἐμφανίζει τὶς οὐσίες τῶν Κόσμων στὸ εἶναι τους) δὲν εἶχε μέσα της σπέρμα παραγωγικότητας γιὰ νὰ ἐκδηλώσει τὸ ἄπειρο φαινόμενο κάλλος. Τὸ σπέρμα ἦταν ἡ δύναμή της. Ἡ δύναμή της ὅμως ἦταν λανθάνουσα σ' αὐτὴ. Δύναμη εἶναι ἐκεῖνη, τὴν ὁποία νοοῦμε ὡς ἀέναη (ἀδιάλειπτη) ΚΙΝΗΣΗ τῆς οὐσίας τῶν κόσμων, ἐκεῖνη ποὺ δὲν διακόπτει τὴν δράση της στὸν ἄπειρο χρόνο. Τὰ σπέρματα τῆς ΚΙΝΗΣΕΩΣ (κατὰ νοητὴ ἔκφραση) ἦταν ἀνεκδήλωτα στὴν διαμόρφωση τῆς οὐσίας τοῦ Χάους καὶ ὡς ἐκ τούτου ἦταν λανθάνουσα (ἀνεκδήλωτη) καὶ ἡ ΖΩΗ, δηλαδή ἡ οὐσία ἀπὸ τὴν ὁποία γίνονται οἱ Κόσμοι. Ἡ ΚΙΝΗΣΗ ἦταν τὸ ἀπροσπέλαστο στὴν ἔρευνα τοῦ πνεύματος Κέντρο τοῦ Χάους καὶ ἡ ΖΩΗ ἦταν ἡ περιφέρεια (ὁ φλοιός) τοῦ Χάους, στὸ ὁποῖο ὑπῆρχε καὶ τὸ ΦΩΣ, χωρὶς ὅμως τὴν παράσταση ποὺ θὰ μπορούσε νὰ τὸ χαρακτηρίσει ὡς Φῶς.

Ἡ συγκρότηση τοῦ ΧΑΟΥΣ μὲ κέντρο τὴν κίνηση καὶ περιφέρεια τὴν ζωὴ γίνεται νοητὴ ἀπὸ τὴν μεταφορὰ τῆς οὐσίας του στὸ ἐνεργητικὸ μορφικὸ ἄπειρο (δηλαδή τὴν Φύση) ὡς τὰ ἄτομα τῆς ἀτομικῆς οὐσίας, τὰ ὁποία ἔχουν κέντρο, τὸν νόμο τῆς κινήσεως καὶ περιφέρεια, τὸν νόμο τῆς ζωῆς μὲ ἐφαρμογὴ τοῦ Νόμου τῆς ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΟΣ. Ἐπειδὴ ἡ διανόηση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι μεταγενέστερο φαινόμενο ἀπὸ τὴν συγκρότηση τῶν κόσμων σὲ μορ-

φικὰ εἶναι, ἡ κατάσταση αὐτὴ τοῦ Χάους εἶναι ἀπροσπέλαστη στὴν ἀνθρώπινη διανόηση καὶ συνεπῶς τὸ πνεῦμα μὲ τὶς αἰσθήσεις του ἔχει ὡς ἀντικείμενο ἔρευνας τὸ ἄπειρο Σύμπαν.

2. Κατὰ τὶς ἀπόψεις τῆς ἐπιστήμης.

Ἡ σημαντικότερη σύγχρονη θεωρία γιὰ τὴν ἀρχὴ τοῦ Σύμπαντος εἶναι ἡ θεωρία τῆς ἀρχικῆς μεγάλης ἔκρηξης (big bang), σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὸ Σύμπαν ξεκίνησε μὲ τὴν ἔκρηξη τοῦ «ἀρχικοῦ ἀτόμου». Τὸ ἀρχικὸ ἄτομο ξεκίνησε ἀπὸ μία μαθηματικὴ ἀνωμαλία (singularity) ποὺ σημαίνει ὅτι εἶχε ἀπείρως μικρὲς διαστάσεις, μικρότερες ἀπὸ τὶς διαστάσεις ἐνὸς πρωτονίου, καὶ μὲ ἄπειρη πυκνότητα καὶ θερμοκρασία. Αὐτὸ προκύπτει ἀπὸ τὴ λύση τῶν ἐξισώσεων τοῦ Einstein ἂν θεωρήσουμε τὸν «παράγοντα κλίμακας» $R=0$ καὶ τὸν «παράγοντα χρόνου» $t=0$.

Ὁ πρῶτος ποὺ διατύπωσε τὴν θεωρία τῆς ἀρχικῆς μεγάλης ἔκρηξης ἦταν ὁ Βέλγος Lemaitre τὸ 1927 ὁ ὁποῖος, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς λύσεις τῶν ἐξισώσεων τοῦ Einstein χρησιμοποίησε καὶ τὸν ἐξῆς συλλογισμό: «ἐπειδὴ ἡ ΕΝΤΡΟΠΙΑ τοῦ Σύμπαντος συνεχῶς αὐξάνει, θὰ πρέπει τὸ Σύμπαν νὰ ξεκίνησε ἀπὸ ἓνα ἀρχικὸ ἄτομο τὸ ὁποῖο εἶχε τὴν μεγαλύτερη δυνατὴ ὀργάνωση, περιεῖχε ὅλη τὴν ὕλη τοῦ Σύμπαντος καὶ ἀπὸ τὴν ἔκρηξη τοῦ ὁποῖου προῆλθαν οἱ γαλαξίες κ.λπ.».

3. Συμπέρασμα

Ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα συνάγεται ὅτι ἡ σχετικιστικὴ κοσμολογία ἔχει προσεγγίσει τὴν ἔννοια τοῦ Χάους ἀφοῦ δέχεται ὅτι τὸ Σύμπαν ξεκίνησε ἀπὸ ἓνα ἀπείρως μικρὸ ἀρχικὸ ἄτομο, ἀλλὰ δὲν ἔχει ὑπεσέλθει στὴν σύσταση αὐτοῦ τοῦ ἀτόμου.

Γ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

1. Κατὰ τὶς ἀπόψεις τῆς ἐσωτερικῆς φιλοσοφίας.

Ἡ Φύση προῆλθε ἀλλὰ καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ δημιουργεῖται ἀπὸ τὸ Χάος. Κατὰ τὴν πρὸ τῆς δημιουργίας κατάσταση στὸ Χάος, ἡ ΚΙΝΗΣΗ (ποὺ εἶναι τὸ ἀπροσπέλαστο κέντρο) καὶ ἡ ΖΩΗ (ποὺ εἶναι ὁ φλοιός) ἦταν διαχωρισμένες. Ἀφετηρία τῆς δημιουργίας τοῦ Σύμπαντος ἦταν ἡ προσέγγιση τοῦ Κέντρου (τῆς ΚΙΝΗΣΗΣ) στὴν περιφέρεια (στὴν ΖΩΗ).

Αἰῶνες αἰώνων συνέδραμαν, ὥστε ἡ ἀπείρως ἐλαχίστη ΚΙΝΗΣΗ νὰ καταστῇ ἱκανὴ νὰ προσεγγίσει τὴν περιβάλλουσα, ὡς εἶδος φλοιοῦ, ΖΩΗ καὶ ἀπὸ ἀπείρως ἐλαχίστη νὰ ἀποκτήσῃ τὴν δυνατότητα τῆς ἄπειρης ἐπέκτασης καὶ τῆς ἀτελεύτητης μετάδοσης σπέρματος παραγωγῆς στὴν ΖΩΗ. Ἔτσι, ἡ ΚΙΝΗΣΗ προσεγγίζει τὴν ΖΩΗ καὶ ὡς ἐκ τοῦ λόγου τούτου καθίστανται (ΚΙΝΗΣΗ καὶ ΖΩΗ) ἀτελεύτητα παραγωγικὲς δυνάμεις. Οἱ ἐκδηλούμενες αὐτὲς δυνάμεις εἶναι τὰ αἷτια τῆς μεταφορᾶς τῆς οὐσίας τῆς Φύσεως ἀπὸ τὸ Χάος στὸ ἐνεργητικὸ εἶναι τῶν κόσμων.

Ἡ μεταφορὰ οὐσίας ἀπὸ τὸ Χάος στὴ Φύση (δηλαδή τὸ ἐνεργητικὸ εἶναι) συνεχίζεται ἀενάως. Ἐπομένως καὶ ἡ Δημιουργία συνεχίζεται καὶ αὐτὴ τὴν ἔννοια ἔχει τὸ λόγιο «ὁ θεὸς αἰεὶ γεωμετρεῖ».

2. Κατὰ τὶς ἀπόψεις τῆς ἐπιστήμης.

Ἡ ἐπιστήμη δὲν ἐρευνᾷ τὰ αἷτια ποὺ προκάλεσαν τὴν μεγάλη ἔκρηξη τοῦ «ἀρχικοῦ ἀτόμου» στὸ ὁποῖο ἦταν συγκεντρωμένη ὅλη ἡ οὐσία τῆς Φύσεως. Οἱ ἐρευνητὲς ἀρχίζουν νὰ ἐρευνοῦν τὶς συνθήκες τοῦ Σύμπαντος ἀμέσως μετὰ τὴν Μεγάλῃ ἔκρη-

ξη, ὅταν ἡ ἡλικία του ἦταν μικρὸ μόνο κλάσμα τοῦ δευτερολέπτου, ἡ θερμοκρασία του μερικὰ τρισεκατομμύρια βαθμοὺς καὶ ἡ ἀκτῖνα του μικρότερη ἀπὸ τὴν ἀκτῖνα ἐνὸς πρωτονίου.

3. Συμπέρασμα.

Ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα συνάγεται ὅτι:

Ἡ ἐπιστήμη θεωρεῖ ὅτι ἡ δημιουργία τῆς Φύσεως εἶναι ἀποτέλεσμα μιᾶς «μεγάλῃς ἔκρηξης», συνεπῶς ἡ δημιουργία περατώθηκε καὶ δὲν δημιουργοῦνται νέες οὐσίες. Τὸ μόνο ποὺ λαμβάνει χώρα στὴ Φύση εἶναι ἡ ἀτελεύτητη ἐξέλιξη αὐτῶν τῶν οὐσιῶν ποὺ τὴν περιγράφει μὲ τὴν αὐξηση τῆς ἐντροπίας τοῦ σύμπαντος. Ἐπίσης, ἀγνοεῖ τὰ αἷτια ποὺ προκάλεσαν τὴν μεγάλη ἔκρηξη καὶ συνεπῶς τὴν δημιουργία τῆς Φύσεως, ἐνῶ ἡ ἐσωτερικὴ φιλοσοφία πιστεύει ὅτι ἡ δημιουργία τοῦ Σύμπαντος δὲν περατώθηκε ἀλλὰ συνεχίζεται ἀενάως μὲ τὴν ἀδιάκοπη μεταφορὰ οὐσίας ἀπὸ τὸ Χάος στὸ εἶναι τῆς ἐκδηλουμένης Φύσεως. Οἱ οὐσίες αὐτὲς ἐξελίσσονται ἀενάως καὶ συνεπῶς ὑπάρχουν στὴ Φύση οὐσίες διαφόρου ἐπιπέδου ἐξέλιξης. Ἐπίσης, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι πιστεύει ὅτι δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ προσέγγιση τοῦ Χάους, γνωρίζει τὰ αἷτια ποὺ τὴν προκάλεσαν μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου τῆς ἀναλογικότητας.

Δ.

ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

1. Κατὰ τὶς ἀπόψεις τῆς ἐσωτερικῆς φιλοσοφίας.

Ἡ ἐκ τοῦ Χάους στὸ ἐνεργητικὸ εἶναι¹⁰ τῶν Κόσμων ἐλθοῦσα οὐσία εἶναι «αἰδῖος» δηλαδή αἰῶνια χωρὶς ἀρχὴ καὶ τέλος. Ἡ οὐσία αὐτὴ ὀνομάζεται ΘΕΙΑ ΟΥΣΙΑ ἢ

ΜΕΡΙΣΤΗ ΟΥΣΙΑ ή ΑΤΟΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ. Ἡ ἐμφάνιση σὲ ἄτομα τῆς ΘΕΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ προκαλεῖ τὴν ἀντικειμενικὴ ἐμφάνιση γιὰ τὴν αἴσθηση τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ἄλλης οὐσίας, ἡ ὁποία μὲ τὸ εἶναι τῆς ἀποτελεῖ τὸν οὐσιαστικὸ ΧΩΡΟ, μέσα στὸν ὁποῖο ἔρχονται νὰ ἐνεργήσουν τὰ ἄτομα τῆς ἀτομικῆς οὐσίας. Ἡ δευτέρη αὐτὴ οὐσία, ἡ ὁποία δίνει τὴν ἔννοια τοῦ χώρου στὸ πνεῦμα, ὀνομάζεται ΑΜΕΡΙΣΤΗ ΟΥΣΙΑ ή ΣΥΝΕΧΗΣ ΟΥΣΙΑ καὶ εἶναι τὸ ἄπειρο περιέχον, ἐντὸς τοῦ ὁποῖου δρᾷ ἡ ΜΕΡΙΣΤΗ ΟΥΣΙΑ. Ἐκ τῆς συνεργασίας τῶν δυὸ αὐτῶν αἰδίων οὐσιῶν (ΑΤΟΜΙΚΗΣ καὶ ΣΥΝΕΧΟΥΣ) ἐγιναν καὶ γίνονται τὰ πάντα, τὰ ὁποία εἶναι προορισμένα σὲ ἀτελεύτητες δυναμικὲς μεταμορφώσεις καὶ ἐκδηλώσεις Νόμων στὸν ἄπειρο χρόνο, λόγω τῆς αἰδιότητος (δηλαδὴ τῆς χωρὶς ἀρχῆ καὶ τέλους) τῶν οὐσιῶν ἐκ τῶν ὁποίων ἔχουν συγκροτηθεῖ Ἀλλὰ τί εἶναι ἀτομικὴ καὶ τί συνεχῆς οὐσία;

Η ΑΤΟΜΙΚΗ" (ἢ ΜΕΡΙΣΤΗ) ΟΥΣΙΑ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ ἄπειρο πλῆθος τῶν ἀτόμων [δηλαδὴ τὴν ὕλη]. Τὰ ἄτομα [τῆς ἀτομικῆς οὐσίας] νοοῦνται ὡς στιγμὲς [δηλαδὴ ὡς μαθηματικὰ σημεῖα χωρὶς διαστάσεις] καὶ ἔχουν κέντρο καὶ περιφέρεια. Κέντρο εἶναι ἡ δύναμη τοῦ ἀτόμου, ἡ ὁποία ἔχει τὴν ἔννοια τοῦ Νόμου τῆς Κινήσεως. Περιφέρεια εἶναι αὐτὸ τοῦτο τὸ εἶναι τοῦ ἀτόμου, ἡ ὁποία ἔχει τὴν ἔννοια τοῦ Νόμου τῆς Ζωῆς. Μὲ τὴν ἐμφάνιση τῶν ἀτόμων στὴν Φύση (δηλαδὴ στὴν ἐνεργητικὴ κατάσταση) ἐκ τοῦ Χάους, ὁ μὲν Νόμος τῆς Κινήσεως οὐδέποτε καταπαύει τὴν δράση του, μὲ τὴν ὁποία συνεχῶς ἐπεκτείνει τὶς δυναμικότητες τῆς αἰδίας οὐσίας, ἐνῶ ὁ Νόμος τῆς Ζωῆς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ τηρεῖ τὴν ἀτομικότητα τοῦ κάθε ἀτόμου διακεκριμένη ἐναντι τῶν ἄλλων ἀτόμων. Ὁ Νόμος τῆς Κινήσεως τοῦ ἀτόμου (ποῦ ἡ δράση του

εἶναι ἀδιάλειπτη) προκαλεῖ ἀπὸ τὸ εἶναι τῶν ἀτόμων τὴν ἐκδήλωση τοῦ Νόμου τῆς Θερμότητος. Ἡ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ καθίσταται ἡ φυγόκεντρη¹² δύναμη τοῦ ἀτόμου, ἐνῶ ἡ ΚΙΝΗΣΗ καθίσταται ἡ κεντρομόλα δύναμή του. Ἡ ἰσορροπία δράσης αὐτῶν τῶν δυὸ Νόμων (ΚΙΝΗΣΗΣ καὶ ΖΩΗΣ) καὶ μὲ τὴν συμβολὴ τοῦ Νόμου τῆς ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ τῆς συνεχοῦς οὐσίας, ἀποτελοῦν τὸ κέντρο ἰσορροπίας τῶν κόσμων καὶ τῶν καθέκαστα μορφῶν τους.

Η ΣΥΝΕΧΗΣ (ἢ ΑΜΕΡΙΣΤΗ) ΟΥΣΙΑ ἀποτελεῖ μὲ τὸ εἶναι τῆς τὸν οὐσιαστικὸ ΧΩΡΟ, μέσα στὸν ὁποῖο ἐνεργοῦν τὰ ἄτομα τῆς ἀτομικῆς οὐσίας. Συνεπῶς, εἶναι τὸ ἄπειρο περιέχον τοῦ Σύμπαντος, ἐντὸς τοῦ ὁποῖου τὰ πάντα γίνονται. Ἡ αἰδία ΣΥΝΕΧΗΣ οὐσία εἶναι ἡ πάντα συνεχῆς πρὸς τὸν ἑαυτὸ της καὶ τὸ γεγονὸς αὐτὸ δίνει τὴν ἔννοια τοῦ χώρου, γιατί δὲν εἶναι δυνατόν νὰ νοηθεῖ χώρος χωρὶς νὰ εἶναι συνεχῆς, ἀφοῦ χώρος εἶναι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο περιέχει κάτι τί τὸ μετρητὸ καὶ τὸ ὁποῖο δίδει τὴν ἔννοια τῆς διαστάσεως. Ἐκ τῆς συνεχοῦς οὐσίας προήλθε ὁ Νόμος τῆς ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ καὶ γι' αὐτὸ ἡ συνεχῆς οὐσία ὀνομάστηκε ΕΝΕΡΓΕΙΑ¹³ ἀπὸ ὀρισμένα φιλοσοφικὰ συστήματα τῆς ἀρχαιότητος. ΕΝΕΡΓΕΙΑ εἶναι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο διαπλάσει τὶς μορφές τῶν κόσμων ἀλλὰ καὶ ἀποσυνθέτει αὐτές, προκειμένου νὰ διαπλάσει ἐκ τῶν ἀποσυντεθεισῶν μορφῶν ἄλλες ἀρτιότερες.

Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΟΥΣΙΑ εἶναι ὁ Λόγος καὶ Πατέρας τῶν Κόσμων, εἶναι τὸ ἄρρεν τῆς δημιουργίας καὶ ὁ ἐνεργητικὸς παράγων τῶν κόσμων, γιατί συγκεντρώνει τὰ ἄτομα τῆς ἀτομικῆς οὐσίας σὲ μορφές καὶ ἀποτελεῖ τὸ Λόγο τῆς υπάρξεως τῶν μορφῶν, ἐνῶ **Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ** εἶναι ἡ Μητέρα τῶν Κόσμων, τὸ θῆλυ τῆς δημιουργίας καὶ ὁ παθητικὸς παράγων τῶν κόσμων, γιατί ὑπόκειται στίς ἐνεργητικὲς ἐπιδράσεις τῆς συνε-

χοῦς οὐσίας προκειμένου νὰ συγκροτηθοῦν οἱ μορφές.

Ἀποτέλεσμα τῆς συνεργασίας τῶν δυὸ αἰδίων οὐσιῶν στὴ συγκρότηση τῶν μορφῶν εἶναι ἡ ἐκδήλωση νέων δυνάμεων καὶ ἀπὸ τὶς δυὸ οὐσίες.

Ὁ θεῖος Πυθαγόρας γιὰ τὶς οὐσίες τοῦ σύμπαντος ἔλεγε ὅτι «τὰ ἄτομα τῆς αἰδίου ΑΤΟΜΙΚΗΣ οὐσίας εἶναι ἀρτιος καὶ ἄπειρος ἀριθμὸς, ἐνῶ ἡ οὐσία τῆς ΜΟΝΑΔΟΣ (συνεχῆς οὐσία) διὰ τῶν ἐν ἐνεργείᾳ νόμων τῆς εἶναι περιττὸς ἀριθμὸς. Ἡ ἐνέργεια τῶν περιττῶν ἀριθμῶν συγκροτεῖ καὶ διαλύει τὶς μορφές τῶν κόσμων ποὺ καθίστανται πεπερασμένες. Οἱ μορφές τῶν κόσμων εἶναι τὸ ἀθροισμα τῶν δυὸ οὐσιῶν καὶ γνωρίζονται μὲ τὴν ἔννοια τῶν ἀρτιοπερίσσων ἀριθμῶν».

2. Κατὰ τὶς ἀπόψεις τῆς ἐπιστήμης.

Ἡ ἐπιστήμη θεωρεῖ ὅτι στὸ Σύμπαν μία μόνον οὐσία ὑπάρχει, τὴν ὁποία ὀνομάζει ΥΛΗ ἢ Ὑλικὴ οὐσία γενικὰ καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἄτομα, τὰ ὁποία συντιθέμενα συγκροτοῦν τὶς διάφορες μορφές ποὺ ὑπάρχουν στὸ Σύμπαν. Τὸν χώρο μέσα στὸν ὁποῖο οἱ διάφορες μορφές κινούνται τὸν θεωρεῖ κενὸ καὶ συνεπῶς δὲν τοῦ ἀποδίδει ιδιότητες οὐσίας, ὅπως συμβαίνει μὲ τὴν ἐσωτερικὴ φιλοσοφία. Ἐπίσης, τὸν χώρο τὸν θεωρεῖ ἀλληλένδετο μὲ τὸν χρόνο καὶ ὁμιλεῖ γιὰ χωροχρόνο ἢ χωροχρονικὸ συνεχές, στὸ ὁποῖο ὁ χρόνος ἀποτελεῖ τὴν τετάρτη διάσταση τοῦ χωροχρόνου.

Τὸ 17ο αἰῶνα ὁ Huygens προκειμένου νὰ ἐξηγήσῃ τὴν διάδοση τοῦ φωτὸς μέσα ἀπὸ τὸν χώρο θεώρησε ὅτι ὁ Χώρος πληροῦται ἀπὸ μία οὐσία, τὴν ὁποία ὀνόμασε Αἰθέρα¹⁴ καὶ τὴν ὁποία θεώρησε ὅτι ἀποτελεῖ τὴν τετάρτη κατάσταση τῆς ὕλης. Γιὰ νὰ συγκεράσῃ τὴν ὕλικὴ ὑπόσταση τοῦ

αἰθέρα μὲ τὴν ἔλλειψη ἐπιδράσεώς του στὴν κίνηση τῶν οὐρανίων σωμάτων μέσα στὴν «μάζα» του, θεώρησε τὸν αἰθέρα ὡς μιὰ μορφή ὕλης μὲ ἄπειρη ἐλαστικότητα. Σύμφωνα μὲ τὴν θεωρίαν αὐτὴ θὰ ἔπρεπε νὰ παρατηρηθῇ διαφορὰ στὴν ταχύτητα τοῦ φωτὸς ποὺ ἐκπέμπεται ἀπὸ μία πηγὴ πρὸς διαφορετικὲς κατευθύνσεις. Ἡ ἄποψη αὐτὴ ὅμως δὲν ἐπιβεβαιώθηκε ἀπὸ τὸ πείραμα τῶν Michelson καὶ Morley, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ θεωρία αὐτὴ νὰ ἐγκαταλειφθῇ. Τὸ σφάλμα τοῦ Huygens, σχετικὰ μὲ τὸν Αἰθέρα, ἦταν ὅτι τὸν θεώρησε ὡς μιὰ μορφή ὕλης καὶ ὄχι ὡς μιὰ ἄλλη διαφορετικὴ οὐσία καὶ συνεπῶς δὲν ἦταν δυνατόν νὰ ἐπαληθευθῇ τὸ πείραμα τῶν Michelson καὶ Morley.

Τὰ ἄτομα ποὺ μελετᾷ ἡ ἐπιστήμη ἀποτελοῦνται ἀπὸ κέντρο καὶ περιφέρεια, ὅπως ἀκριβῶς δέχεται καὶ ἡ ἐσωτερικὴ φιλοσοφία γιὰ τὰ ΑΤΟΜΑ τῆς ἀτομικῆς οὐσίας. Τὸ κέντρο τῶν ἀτόμων ποὺ ἐξετάζει ἡ ἐπιστήμη ὀνομάζεται Πυρήνας, ἔχει θετικὸ ἢ ηλεκτρικὸ φορτίο καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ στοιχειώδη σωματίδια ποὺ ὀνομάζονται νουκλεόνια, ἐνῶ ἡ περιφέρεια ὀνομάζεται φλοιός, ἔχει ἀρνητικὸ ἢ ηλεκτρικὸ φορτίο καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ στοιχειώδη σωματίδια ποὺ ὀνομάζονται ἢ ηλεκτρόνια καὶ ἀδιάλειπτα περιστρέφονται γύρω ἀπὸ τὸν πυρήνα. Τὰ στοιχειώδη σωματίδια ποὺ ἀποτελοῦν τὴν ἐσωτερικὴ δομὴ τῶν ἀτόμων ἀποτελοῦνται ἀπὸ κέντρο καὶ περιφέρεια δηλαδὴ ἔχουν καὶ αὐτὰ ἐσωτερικὴ δομὴ ἀνάλογη μὲ τὴν ἐσωτερικὴ δομὴ τῶν ΑΤΟΜΩΝ ποὺ ἐξετάζει ἡ ἐσωτερικὴ φιλοσοφία καὶ ἀποτελοῦνται ἀπὸ ἄλλα ὑποσωματίδια ποὺ ὀνομάζονται κουώρκς καὶ τὰ ὁποία θεωροῦνται σημειακά, δηλαδὴ δὲν ἔχουν διαστάσεις, ὅπως θεωροῦνται καὶ τὰ ΑΤΟΜΑ ποὺ ἐξετάζει ἡ ἐσωτερικὴ φιλοσοφία ἀλλὰ δὲν εἶναι γνωστὴ ἡ ἐσωτερικὴ τους δομὴ.

3. Άλλες απόψεις για τις ούσιες του Σύμπαντος.

ΟΙ ΙΔΕΑΛΙΣΤΕΣ θεωρούν ότι στο Σύμπαν υπάρχει μόνον ενέργεια και ότι η ύλη είναι συμπτυκνωμένη ενέργεια δηλαδή μία κατάσταση της ενέργειας. Έπειδή η ενέργεια είναι περισσότερο κοντά στην έννοια που δίνουν για το πνεύμα και επομένως για τις ιδέες, η άποψη αυτή χαρακτηρίστηκε ως ιδεαλιστική φιλοσοφία και οι οπαδοί της ως ιδεαλιστές.

Οι ΥΛΙΣΤΕΣ γενικά θεωρούν ότι στο Σύμπαν υπάρχει μόνον ύλη και ότι η ενέργεια είναι αποσυμπυκνωμένη ύλη δηλ. μία κατάσταση της ύλης. Ο Διαλεκτικός Υλισμός θεωρεί ότι η ύλη είναι το βασικό και πρωταρχικό συστατικό του Σύμπαντος και την προικίζει με δυο χαρακτηριστικές ιδιότητες: την αδράνεια και την κίνηση. Την αδράνεια την θεωρεί ως μέτρο της ύλης και την ενέργεια ως μέτρο της κίνησης. Επομένως, η ενέργεια αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικές ιδιότητες της ύλης και δεν είναι νοητό να ταυτισθεί η ενέργεια με την ύλη. Ύλη χωρίς κίνηση δεν δύναται να υπάρξει καθώς και κίνηση χωρίς ύλη. Έτσι την άφυλοποίηση του ζεύγους ηλεκτρόνιο-ποζιτρόνιο (που όταν συγκρουσθούν σχηματίζουν δυο φωτόνια) δεν την βλέπουν ως μετατροπή ύλης σε ενέργεια αλλά ως μετατροπή μιάς μορφής ύλης (ηλεκτρόνιο-ποζιτρόνιο) σε μιά άλλη μορφή ύλης (δυο φωτόνια), γιατί θεωρούν ότι τα φωτόνια είναι υλικά σωματίδια.

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΟΣ θεωρεί ότι η αύξηση της ενέργειας ενός σώματος έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της μάζας του σώματος αυτού και αντίστροφα. Συνεπώς, η ενέργεια που προστίθεται στο σώμα προσθέτει μάζα σ' αυτό και έτσι δίδεται η έντυπωση ότι η ενέργεια έχει

ύλικη υπόσταση. Για να αποφευχθεί η ταύτιση ενέργειας και ύλης γίνεται αποδεκτό ότι η ενέργεια έχει μάζα και συνεπώς εμφανίζει αδράνεια ενώ η ύλη δεν έχει μάζα αλλά έχει μόνο κίνηση. Έτσι η ΥΛΗ σε κατάσταση επιταχυνόμενης κινήσεως αποκτά ενέργεια συνεπώς αποκτά μάζα, ενώ σε κατάσταση ακινησίας (που δεν έχει ενέργεια) θα έχη μάζα μηδέν. Σχετικά έχει όμως παρατηρηθεί ότι τα στοιχειώδη σωματίδια σε κατάσταση ηρεμίας τους έχουν αδράνεια, δηλαδή έχουν μάζα διάφορη του μηδενός. Το γεγονός αυτό εξηγείται με την παραδοχή ότι τα στοιχειώδη σωματίδια συγκροτούνται από άλλα υποσωματίδια, τα οποία βρίσκονται σε αδιάκοπη κίνηση και τα οποία, όπως είδαμε και παραπάνω, ονομάζονται κουάρκς.

4. Συμπεράσματα

Από τα προαναφερθέντα καταφαίνεται ότι όλες οι δομές του Σύμπαντος αποτελούνται από κέντρο και περιφέρεια (άτομα, ήλιακα συστήματα, γαλαξιακά συστήματα κ.λπ.).

Ός προς τα ΑΤΟΜΑ υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ έσωτερικής φιλοσοφίας και επιστήμης. Τα άτομα που μελετούν οι φυσικές επιστήμες δεν ταυτίζονται με τα ΑΤΟΜΑ της ατομικής ουσίας που εξετάζει η έσωτερική φιλοσοφία, γιατί τα μὲν άτομα που μελετούν οι φυσικές επιστήμες δεν είναι άτμητα αλλά διασπώνται σε στοιχειώδη σωματίδια (ηλεκτρόνια, πρωτόνια κ.λπ.).

Ός προς τον ΧΩΡΟ υπάρχει επίσης διάσταση απόψεων μεταξύ έσωτερικής φιλοσοφίας και επιστήμης, αφού η μὲν έσωτερική φιλοσοφία θεωρεί τον ΧΩΡΟ ως Ουσία (Συνεχή Ουσία), ενώ η επιστήμη θεωρεί τον χώρο ως κενό το οποίο εμπεριέχει και τον Χρόνο (με την έννοια του

χωροχρόνου). Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι η διάσταση απόψεων είναι στην πραγματικότητα λεκτική γιατί Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ δέχεται την έννοια του χωροχρόνου με διαφορετική διατύπωση ως εξής: θεωρεί ότι από το Χάος πρώτα εξέρχεται η Άτομική Ουσία (ή όποια έχει εν λειτουργία τους νόμους της κινήσεως και της ζωής), η όποια προκαλεί την έξοδο εκ του Χάους της Συνεχούς Ουσίας (ή όποια έχει εν λειτουργία τον νόμο της ενεργείας). Συνεπώς δεν είναι δυνατή η ύπαρξη του Χώρου (συνεχούς ουσίας) χωρίς την ύπαρξη Άτομικής ουσίας. Έπειδή όμως η Άτομική ουσία έχει εν λειτουργία τους Νόμους της Κινήσεως (που ο χρόνος δεν είναι παρά εκδήλωση του Νόμου της κινήσεως) και του Νόμου της Ζωής (δηλαδή της εκδήλωσης της ύπαρξης της ατομικής ουσίας στη Φύση) θα μπορούσαμε αντίστοιχα να μιλήσουμε περί Χωροχρονικής Ύπαρξεως.

Ός προς την συγκρότηση των μορφών Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ θεωρεί ότι γίνεται από την Άτομική Ουσία (Νόμοι Κινήσεως και Ζωής) στην όποια συμμετέχει και Συνεχής Ουσία (Νόμος Ένεργείας) ως συγκολλητική ουσία, ενώ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ θεωρεί αντίστοιχα ότι η ενέργεια έχει μάζα και συνεπώς εμφανίζει αδράνεια και ότι η ύλη δεν έχει μάζα αλλά έχει μόνο κίνηση, επομένως η μάζα που εμφανίζει η ύλη οφείλεται στην ενέργεια που εμπεριέχει. Συνεπώς, οι απόψεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ και ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ περίπου συμπίπτουν αλλά χρησιμοποιούν διαφορετική ορολογία, η όποια δημιουργεί σύγχυση στους μη γνωρίζοντες.

Σ. ΤΑΚΑΣ - ΛΥΚΟΦΡΩΝ
Φυσικός ηλεκτρονικός και
πτυχιούχος της νομικής

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, α) Σ. Κ.ΝΑΓΟΥ διάφορες εργασίες του, από τις όποιες έχουν ληφθεί οι απόψεις της έσωτερικής φιλοσοφίας, β) ΚΩΤΣΑΚΗ από το πανεπιστημιακό του σύγγραμμα «Κοσμολογία» και γ) FRENCH από το πανεπιστημιακό σύγγραμμα «είδικη θεωρία της σχετικότητας». Επισημαίνεται ότι το κείμενο με καλλιγραφικούς χαρακτήρες περιλαμβάνει απόψεις από εργασίες του ΣΠ. ΝΑΓΟΥ.

2 Συνεπώς, ο όρος Κόσμος δεν ταυτίζεται με τους όρους Φύση, Άπειρο και Σύμπαν (Οι όροι Φύση, Άπειρο και Σύμπαν είναι ταυτόσημοι).

3. Καμιά ψυχική ατομικότητα δεν θα ξεφύγει από τα δεσμά της ύλης, αν δεν μάθη να σέβεται την Φυσική Ίεραρχία (ιεραρχία, ή όποια προκύπτει από την εξελικτική βαθμίδα της κάθε ψυχικής ατομικότητας).

4. Σκοπός των Μυστηριακών σκηναμάτων (δσων λειτούργησαν ή λειτουργούν σωστά) ήταν και είναι να επιβοηθήσουν τους μύστες να επιταχύνουν την ανέλιξη των ψυχών τους, ώστε η άπελευθέρωσή τους από το γήινο περιβάλλον και η είσοδός τους σε θειότερους κόσμους να γίνη ταχύτερα.

5. Η Έσωτερική Φιλοσοφία είναι μία εφαρμοσμένη φιλοσοφία, της όποιας τα συμπεράσματα σταδιακά τα ανακαλύπτει και η επιστήμη. Σκοπός της Έσωτερικής Φιλοσοφίας είναι να περιγράψει την μοναδική πραγματικότητα που υπάρχει στη Φύση και όχι να αναπτύξει θεωρίες, οι όποιες να εμπεριέχουν άοριστολογίες όπως πράττουν σήμερα όρισμένοι ψευτοφιλόσοφοι. Ο έσωτερικής Φιλόσοφος πρέπει παράλληλα να καλλιεργή και τις επιστήμες και τις τέχνες.

6. Η απόδοση στο ΧΑΟΣ συγκρότησης όμοιας με την συγκρότηση των ουσιών που μεταφέρονται εξ αυτού στη φύση είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής του ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. Ο Νόμος αυτός της αναλογικότητας είναι γνωστός από τον ΣΜΑΡΑΓΔΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ που βρέθηκε στην Αίγυπτο και ό όποιος αναφέρει επί λέξει ότι «τό προς τα κάτω αναλογεί τῷ προς τα άνω και τό προς τα άνω είναι άνάλογο τῷ προς τα

κάτω πρὸς ἐπιτέλεση τῶν θαυμασιῶν του Ἐνὸς μόνον Πράγματος».

7. Η ΕΝΤΡΟΠΙΑ εἶναι ἓνα μέγεθος ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν διατύπωση τοῦ δευτέρου θερμοδυναμικοῦ ἀξιώματος, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο ἡ μεταβολὴ ποὺ γίνεται σὲ ἓνα σύστημα ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν αὐξήση τῆς ἐντροπίας. Ἡ αὐξήση τῆς ἐντροπίας συνδέεται μὲ τὴν αὐξήση τῆς «ἀταξίας» ποὺ ἐμφανίζεται σὲ ἓνα σύστημα, δηλαδὴ τὴν αὐξήση τοῦ καταμερισμοῦ καὶ τῆς πολυπλοκότητος ἐνὸς συστήματος. Ἡ ἐπιστήμη θεωρεῖ ὅτι ἡ ἐντροπία ἦταν μὴδὲν στὸ ἀρχικὸ ἄτομο, ἀπὸ τὸ ὁποῖο προήλθε τὸ Σύμπαν καὶ ὅτι μὲ τὴν δημιουργία καὶ ἐξέλιξη τοῦ σύμπαντος ἡ ἐντροπία συνεχῶς αὐξάνει καθὼς αὐξάνει ἡ «ἀταξία» στὸ Σύμπαν, δηλαδὴ ὁ καταμερισμὸς καὶ ἡ πολυπλοκότητα τοῦ Σύμπαντος. Τὸ λόγιο τῶν ἐσωτεριστῶν «τάξη ἀπὸ τὸ Χάος» (δηλαδὴ ὅτι ἡ τάξη ποὺ ὑπάρχει στὸ Σύμπαν προήλθε ἀπὸ τὸ χάος) δὲν ὑπονοεῖ ὅτι κατ' ἀντιδιαστολὴ θὰ πρέπει νὰ θεωρήσουμε πὼς στὸ Χάος ὑπάρχει ἀναγκαστικὰ ἀταξία.

Ἡ ἀπόδοσις στὸ Χάος τῆς ἔννοιος ὅτι ἐκεῖ ὑπάρχει ἡ μεγίστη ἀταξία εἶναι αὐθαίρετη καὶ λανθασμένη. Τὸ λόγιο «τάξη ἀπὸ τὸ χάος» κατὰ τὴν γνώμη μου ὑπονοεῖ ὅτι αὐτὴ ἡ τάξη δηλαδὴ αὐτὴ ἡ νομοτέλεια ποὺ ὑπάρχει στὸ Σύμπαν προήλθε ἀπὸ τὸ Χάος, στὸ ὁποῖο ὅλες οἱ οὐσίαι ὑπάρχουν σὲ ἀνεκδήλωτη κατάσταση καὶ ὄχι σὲ ἀταξία. Ἐπίσης, εἶναι παρερμηνεία νὰ θεωρήσουμε ὅτι ἡ «ἀταξία» ποὺ συνεπάγεται τὴν αὐξήση τῆς ἐντροπίας στὸ σύμπαν (κατὰ τὴν ἄποψη τῆς ἐπιστήμης) δεικνύει σύγκρουση ἀπόψεων ἐπιστήμης καὶ φιλοσοφίας, γιατί ἡ ἐπιστήμη μὲ τὴν ἔννοια ἀταξία, ἐννοεῖ τὴν πολυπλοκότητα καὶ πολλαπλότητα στὸ Σύμπαν ποὺ δὲν σημαίνει ὅτι αὐτὴ ἡ πολυπλοκότητα καὶ πολλαπλότητα στὸ Σύμπαν (ποὺ συνεχῶς αὐξάνει) ὁδηγεῖ σὲ χειρότερηση. Ἀντίθετα, ἡ αὐξήση τῆς πολυπλοκότητος καὶ πολλαπλότητος ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀνέλιξη τοῦ Σύμπαντος στὸν ἄπειρο χρόνο.

8. Τὸ αἶτιο ποὺ προκάλεσε τὴν προσέγγιση τοῦ Κέντρου (κίνησης) στὴν περιφέρεια (ζωή) ἦταν ἡ ἐλκτική δύναμις τῆς περιφέρειας

στὸ κέντρο καὶ ἡ ἐλκτική αὐτὴ δύναμις εἶναι ὁ νόμος τοῦ Ἑρωτος. Ἐτσι, τὸ κέντρο γονιμοποίησε τὴν περιφέρεια καὶ προκάλεσε τὴν ἄπειρη παραγωγή καὶ ἐκδήλωση τῆς οὐσίας τοῦ σύμπαντος. Οἱ οὐσίαι τοῦ σύμπαντος ποὺ παρήχθησαν καὶ παράγονται εἶναι τὰ ἄτομα τῆς ἀτομικῆς οὐσίας (ποὺ ἔχουν κέντρο τὸν νόμο τῆς κινήσεως καὶ περιφέρεια τὴν ζωὴ) καὶ ἡ συνεχὴς οὐσία (ὁ νόμος τῆς ἐνεργείας).

9. Τὸ ἀρχικὸ ἄτομο ἀντιστοιχεῖ στὸ χάος τῆς ἐσωτερικῆς φιλοσοφίας.

Μὲ τὴν ἐκφραση «δημιουργία» δὲν νοοῦμε τὴν ἐκ τοῦ μὴδενὸς ἐμφάνιση τῆς οὐσίας στὴν Φύση ἀλλὰ τὴν «ἐκδήλωση» τῆς οὐσίας, ἡ ὁποία στὸ Χάος εὐρίσκετο σὲ δυναμικὴ (ἀνεκδήλωτη) κατάσταση, ἐνῶ στὴν Φύση ἡ οὐσία εὐρίσκεται σὲ ἐκδηλωμένη κατάσταση. Γι' αὐτὸ ἡ οὐσία τῆς Φύσεως χαρακτηρίζεται ὡς αἰδῖος (αἰώνια) δηλ. μὴ ἔχουσα ἀρχὴ καὶ τέλος, ἀφοῦ καὶ τὸ Χάος εἶναι οὐσιαστικὸ εἶναι.

10. Ἡ λέξη εἶναι (ποὺ γιὰ διάκρισίν της γράφεται μὲ τὸ πρῶτο γράμμα κεφαλαῖο) ἔχει τὴν ἔννοια οὐσιαστικοῦ καὶ σημαίνει ὑπαρξή.

11. Τὰ ΑΤΟΜΑ τῆς ἀτομικῆς οὐσίας (ποὺ γιὰ λόγους διάκρισης θὰ γράφονται μὲ κεφαλαῖα γράμματα) δὲν ἔχουν καμιά σχέση ὡς ὅρος μὲ τὰ ἄτομα ποὺ περιγράφει ἡ φυσικὴ, γιατί τὰ μὲν ἄτομα τῆς φυσικῆς δὲν εἶναι ὡς γνωστὸν ἄτμητα ἀλλὰ ἀποτελοῦνται ἀπὸ τὰ στοιχειώδη σωματίδια, ἐνῶ τὰ ἄτομα τῆς ἐσωτερικῆς φιλοσοφίας εἶναι ἄτμητα καὶ προφανῶς ἀποτελοῦν τὴν ἐσωτερικὴ δομὴ τῶν στοιχειωδῶν σωματιδίων τῆς φυσικῆς.

12. Οἱ ὅροι «φυγόκεντρο* δύναμις καὶ κεντρομόλα* δύναμις» (ποὺ γιὰ λόγους διακρίσεως γράφονται μὲ ἓνα ἀστεράκι στὸ τέλος) δὲν ἔχουν τὴν ἔννοια ποὺ δίδεται στὴ φυσικὴ ἀλλὰ ἐννοοῦν τὴν πρὸς τὰ ἔσω ἢ πρὸς τὰ ἔξω ἐκδήλωση τῶν ἀντίστοιχων νόμων.

13. Ὁ ὅρος «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» καὶ «νόμος τῆς ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (ποὺ γιὰ λόγους διακρίσεως γράφεται μὲ κεφαλαῖα γράμματα) δὲν ταυτίζεται μὲ τὸ ὅρο ἐνέργεια τῆς φυσικῆς, ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸν ὀρισμὸ του.

14. Τὸν ὅρο ΑΙΘΕΡΑ χρησιμοποιοῦσαν καὶ οἱ ἀρχαῖοι Ἑλληνες φιλόσοφοι.

Τὸ χάλκινο ἄγαλμα ποὺ ἐκτίθεται σ' αὐτὴν τὴν αἶθουσα εἶναι χωρὶς ἀμφιβολία τὸ στολίδι τοῦ Μουσείου τῶν Δελφῶν. Ἀνακαλύφθηκε κατὰ τίς γαλλικὲς ἀνασκαφές τοῦ 1896 κάτω ἀπὸ τὴν Ἱερά Ὁδὸ καὶ ἀποτελεῖ σήμε-
ρα ἓνα ἀπὸ τὰ διασημότερα χάλκινα δημιουργήματα τοῦ 5ου αἰῶνος π.Χ. Δέν πρέπει νὰ τὸ κοιτάξουμε ὡς αὐτόνομο ἔργο, ἀλλὰ ὡς μέρος ἐνὸς συμπλέγματος ποὺ ἀποτελεῖτο ἐπὶ πλέον ἀπὸ ἓνα τέθριππο ἄρμα -πάνω στὸ ὁποῖο ἐστέκετο ὁ Ἡνίοχος- καὶ ἓναν ὑπηρέτη ποὺ βρισκόταν πιθανόν δίπλα σὲ ἄλογο μπροστὰ ἀπὸ αὐτόν.

Οἱ συμπληρώσεις αὐτὲς ὑπαγορεύθηκαν ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα μέρη τοῦ συμπλέγματος ποὺ ἀνακαλύφθηκαν ἀποσπασματικά, ὅπως τμήματα τριῶν ποδιῶν τῶν ἀλόγων, χάλκινη οὐρὰ ἀλόγου, σπαράγματα ἀπὸ τὸ ἄρμα, ἓνα παιδικὸ χεῖρ, καθὼς καὶ κομμάτια ἀπὸ τὰ ἵνια.

Τὸ ἄγαλμα παριστάνει τὴν στιγμὴ ἀκριβῶς ποὺ ὁ Ἡνίοχος ὀρθιός, σὲ φυσικὸ ὕψος 1,80 μ. δέχεται τίς τιμές καὶ τίς ἐπευφημίες τοῦ πλήθους μετὰ τὴν μεγάλη νίκη του στὸν

ἀγῶνα. Τὸ σύμπλεγμα ἦταν ἀφιέρωμα τοῦ Πολύζαλου ἀπὸ τὴν Γέλα, υἱοῦ τοῦ Δεινομένη, τῆς οἰκογενείας τῶν τυράννων τῶν Συρακουσῶν, μετὰ τὴν νίκη του

σὲ ἀγῶνα ἄρματοδρομίας κατὰ τὰ Πύθια τοῦ 478 ἢ 474 π.Χ. Γενικά, οἱ τύραννοι τῆς Σικελίας συνήθιζαν νὰ ὑπενθυμίζουν στὴν γενέτειρά τους τὸν πλοῦτο τους μὲ τίς νίκες ποὺ κέρδιζαν σὲ ἰδιαίτερα πολυδάπανα ἀγωνίσματα, ὅπως ἦταν οἱ ἄρματοδρομίες, ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ ἀφιερώματά τους. Πολλὲς φορές, ἀκόμη, οἱ μεγάλοι ποιητὲς Πίνδαρος καὶ Βακχυλίδης ὕμνησαν τίς νίκες τους σὲ πανελήνιους ἀγῶνες.

Στὴν βάση του ὑπῆρχε ἐπιγραφή ποὺ σώζεται ἐν μέρει καὶ ἡ ὁποία συμπληρωμένη ἀναφέρει (ἀπόδοσις στὰ νέα ἑλληνικά): «μέ ἀφιέρωσε ὁ Πολύζαλος, ποὺ νίκησε μὲ τοὺς ἵππους του (ἄρμα), υἱὸς τοῦ Δεινομένη, τὸν ὁποῖο κάνα νὰ εὐήμερῃ ἐνδοξε Ἀπόλλωνα».

Κάτω ἀπὸ τὸν πρῶτο στίχο, ἐξ ἄλλου, ὑπῆρχε ἀρχικὰ ἡ ἐπιγραφή (ἀπόδοσις στὰ νέα ἑλληνικά): «Ὁ Πολύζαλος, ἄρχοντας τῆς Γέλας ἀνέθεσε τὸ μνημεῖο», ἡ ὁποία ὁμως ἀποξέ-

στηκε, ίσως γιατί αναφερόταν στο αξίωμα του Πολύζαλου στην Γέλα, όπου υπήρχε γενικά δυσφορία για το τυραννικό του καθεστώς.

Ο Ήνιοχος, ψηλόλιγνος και αθλητικός, με φαρδεϊς ώμους, φοράει το μακρύ ιερατικό χιτώνα, συνηθισμένο ένδυμα των ήνιόχων, ο χιτώνας είναι ψηλά ζωσμένος στην μέση, ενώ οι δύο ιμάντες περνούν κάτω από τις μασχάλες και σταυρώνουν ψηλά πίσω στην πλάτη, προστατεύοντας έτσι το ένδυμα από τον δυνατό άνεμο, που δημιουργείτο κατά το αγώνισμα.

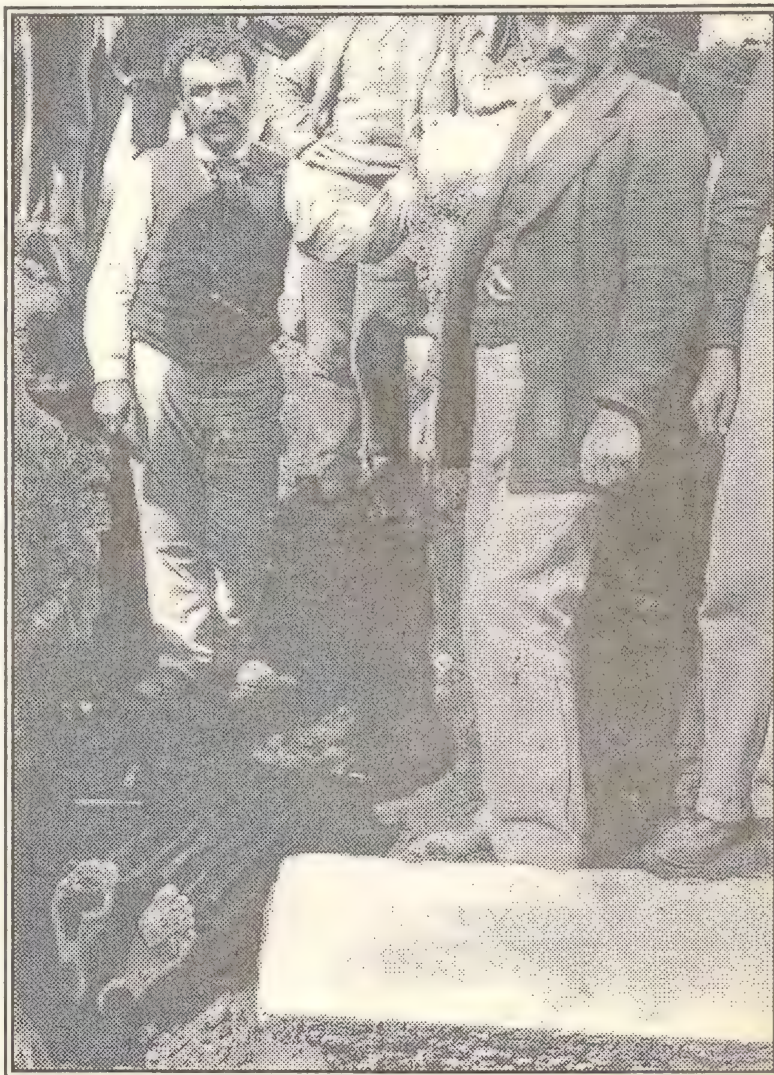
Οί πλούσιες πτυχώσεις στο στήθος έρχονται σε αντίθεση με τον κιονοειδή χαρακτήρα της μακριάς φούστας, το κατώτερο μέρος της οποίας με τα ώραία πόδια δέν θά ήταν όρατό.

Στά χεριά του, από τα όποια σήμερα σώζεται μόνο το δεξί, κρατούσε τά ήνία και ίσως ένα μαστίγιο. Η έλαφρά στροφή της μορφής της δίνει ζωή, ξεφεύγοντας από την αυστηρή μετωπική στάση. Η στάση που παρουσιάζεται είναι βέβαια ακόμα έλαφρά αρχαίζουσα, αλλά αποπνέει μία εύγενική και κομψή απλότητα.

Άννα Μαραντή (Αρχαιολόγος)

Φυλαγμένον βαθειά εις την άγκάλην τους, τά χώματα έτοϋτα με κράτησαν άθάνατον! Έως ότου νοϋς και χείρες βροτῶν άγαπημένων εις τὸ φῶς με άνέστυραν. Λαμπρότατον ήμαρ!

Γ. Καζάζογλου

Ρ. Αναστασάκη

ΕΓΩ Ο ΗΝΙΟΧΟΣ

Φυλαγμένον βαθειά εις την άγκάλην τους, τά χώματα έτοϋτα με κράτησαν άθάνατον! Έως ότου νοϋς και χείρες βροτῶν άγαπημένων εις τὸ φῶς με άνέστυραν. Λαμπρότατον ήμαρ!

Άναπνέω, άκούω, άγναντεύω... άλμυρον, χαμένα μου ὄλα. Βωμοί, Έστίες, Όνομα. Καί καθὼς ήνία μονάχα εις τὸ χέρι κρατούσα, με ώνόμασαν Ήνιοχον!

Εγώ, ὁ Ήνιοχος, νικητής εις τά στάδια τῶν εύγενῶν άγώνων, γεννημένος από τὸν υπερτέλειον γάμον της παρθενικής ταύτης γῆς της Ελλάδος, με τὸν υπέρτατον νοϋ, πέστον, αἰθέρα ή λογισμό, έσαι παραμένω στοχαστικός και ένθεος τῶν γεννητόρων μου λάτρης.

Άκαταπόνητος ήγωνίσθην και άγωνισθήσομαι, έως ότου πληρωθῇ πᾶσα ψυχή άγάπης και πᾶσα γῆ, άξίων και ώραίων ανθρώπων, βροτῶν, που έλεύθεροι θα ζοϋν, αναπνέοντες δικαιοσύνην, κάλλος, έρωτα.

Ω πάγκαλος, Έλληνική, παγκοσμία Ψυχή! Άφθαρτος φύτρα ύψηλῶν λογισμῶν, εύγενῶν πόθων, άκοιμήτων στοχασμῶν δια τὸ ώραιον, τὸ αλήθες, τὸ άγαθόν. Ίσταμαι επί της άθανάτου της Ελλάδος γαίας, άφθαρτος, εις τῶν αἰώνων τὸ πέραςμα.

Εγώ, ὁ Ήνιοχος, που με έρήμαζαν τόσους αἰῶνας, τώρα έγείρομαι άπαλά δια νά με εύρη και έμένα, κατὰ σένα γερμένον ή ψυχή σου, που γέρνει προς έμέ. Παρόμοια συγκλίνοντας, έγείραμε και οἱ δυό μας προς τά μέσα.

Έε! Θέλω νά ζήσης αἰώνια! Τρέφοντας παντοτινῶς τὰς αἰσθήσεις σου ὄλας, με ούσίας εκπηγαζούσας εκ τοϋ Θείου. Όρῶ τὸν Άπόλλωνα φύλακά μου, νά εύλογῇ την βούλησίν μου ταύτην προς έσε.

Εγώ, ὁ Ήνιοχος, γνωρίζω, ναι σοϋ λέω, γνωρίζω και πίστεπέ το βαθειά. Ζοϋν οἱ Θεοὶ και τά ιερά τους! Καίει ακόμα ή φωτιά. Πυρώνει τὸ άγιον ὕδωρ τοϋ Μαντείου.

Ίδες την δάφνην, άχνίζει εις τά τριόβαθα της ψυχῆς μου, της ψυχῆς σου, και ὄλων τῶν αληθινῶν Έλλήνων, που, κινούμενοι από τὸ αἰέροσον νᾶμα τοϋ κόλπου τῶν Φαιδριῶδων, έπιστρέφομεν ένθεοι εις τὸ αἰώνιον παρελθόν, δια νά βιώσωμεν ὅμοια αἰώνιον τὸ παρὸν και τρισαιώνιον τὸ μέλλον της ζωῆς.

Μή φοβοϋ, ψυχή εκλεκτή, μή φοβοϋ τὸν πόνον. Βύζαξε ήδονικά την ούσίαν τοϋ έρωτος, και θα πλημμυρίσῃ ή γεϋσις σου και ὀλόκληρος της υπάρξεώς σου ή γιγαντιαία σφαῖρα από τὸν υπερούσιον χυμὸν τοϋ σπέρματος της χαρᾶς, που εύρίσκεται εις τὸν πόνον βαθειά κρυμμένος. Μή φοβοϋ, ψυχή άκατάλυτος.

Γνώρισε τὸν έαυτόν σου και θα αισθάνεσαι εκάστην ήμέραν και επ' ὀλίγον, εκάστην ήμέραν περισσότερον, εκάστην ήμέραν και πλέον άφθόνως, πλούτη χρωμάτων, συγκινήσεων δονήσεις, εκάστην ήμέραν περισσὴν εκστασιν νά εισδύῃ εις τὸ άχανές τῶν εκκάτων σου ή μαγεία τῶν υπερτάτων ήδονῶν τοϋ Έρωτος προς τοϋς Έλληνας Θεοϋς, ήρωας, φιλοσόφους και μοναδικούς ήμετέρους προπάτορας. Έπαθλον δίκαιον άγώνων εύγενῶν.

Εγώ ὁ Ήνιοχος, βυθίζοντας έντός σου τὸ βλέμμα τῶν άκοιμήτων ὀφθαλμῶν μου, ὀρῶ τὰς λάμπεις της ψυχῆς σου, ακολουθῶ τά βήματα τοϋ στοχασμοϋ σου, τῶν αἰσθημάτων σου τὰς καμπύλας, καθὼς ήρχισες, ὅπως τότε - ένθυμείσαι; - νά λούεσαι εις τά ιερά της Κασταλίας κρήνης νάματα. Χαίρω δια την κάθαρσίν σου. Άγάλλομαι δια την καθαγιάσιν σου.

Εγώ, ὁ Ήνιοχος, λατρευτικά καθὼς με θαπεϋει της ψυχῆς σου ή λάμπις, χαίρω, Άπολλον, πόσο χαίρω τὸ θρομβοστάλαγμα τῶν ὀφθαλμῶν της, έπαθλον δίκαιον άγῶνων παλαιῶν.

Εϋχαριστῶ σε! Από την Καρδιά τοϋ Άπόλλωνος, στὸν Ήλιον της Καρδιάς σου!

III. ANIMISMOS

1. Ο πρωτόγονος άνθρωπος δεν ήδύνατο να παραδεχθῇ ὅτι ἡ κινουῖσα τούς ζῶντας ὀργανισμούς δύναμις ἐκμηδενίζεται· παραδέχεται μὲν ὅτι μετὰ τὸν θάνατο ἔπαυε νὰ κατοικῇ στὸ σῶμα ἡ δύναμις ἐκείνη, ἡ ὁποία ἔδιδε ζωὴ εἰς αὐτό, ἐφαντάζετο ὅμως συγχρόνως ὅτι μετέβαλλε ἀπλῶς τὴν κατάστασίν της. Τὴν ἰδέα τῆς μετὰ θάνατο ζωῆς τῆς ἐν λόγῳ δυνάμεως, ἡ ὁποία ἄλλως καλεῖται πνεῦμα ἢ ψυχὴ, ἐνίσχυσε περισσότερο ἢ εἰς τὰ ὄνειρα ἐμφάνισις τῶν νεκρῶν⁵⁶. Προχωρῶν περαιτέρω στὶς ἀντιλήψεις του αὐτές, ὁ πρωτόγονος ἄνθρωπος, κατέληξε στὸ συμπέρασμα: α) ὅτι, ὅπως τὸ σῶμα, μετὰ τὸν θάνατο, δὲν διατηρεῖ πλέον τὴν δυνάμιν του, ἡ ὁποία τοῦ παρείχε τὴν ζωὴν, ἔτσι καὶ τὰ ἀνόργανα ὄντα ἢ εἶχον ἄλλοτε τὴν δυνάμιν αὐτὴν ἢ τὴν ἀποκτοῦν κατὰ καιροῦς· β) ὅτι καὶ τὰ φυσικὰ φαινόμενα ἐμψυχοῦνται ὑπὸ πνευμάτων· ἡ ἀστραπὴ, π.χ., ὁ ἄνεμος καὶ τὰ παρόμοια εἶναι ἐκδηλώσεις ἐνεργείας τῶν πνευμάτων τους· γ) ὅτι ὅπωςδήποτε ἡ δύναμις αὐτὴ ἐξακολουθεῖ νὰ ὑφίσταται.

Τὸ σύνολο τῶν πρωτογόνων τούτων δεισιδαιμονιῶν εἶναι γνωστὸν ὑπὸ τὸ ὄνομα ἀνιμισμός⁵⁷. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ ὅρος αὐτός περιλαμβάνει καὶ ἄλλες σημασίες, σκόπιμο εἶναι νὰ διακρίνουμε τοῦτον εἰς ἀνιμισμὸν μὲ τὴν στενωτέρα ἔννοια καὶ ἀνιμισμὸν μὲ τὴν εὐρυτέρα ἔννοια.

ANIMISMOS KATA THN STENOTEPAN ENNOIAN

2. Κατὰ τὴν στενωτέραν ἔννοιαν ὁ ἀνιμισμός σχετίζεται πρὸς τὴν ψυχὴν, ὡς αὕτη ἐμφανίζεται στὸν ζῶντα ἢ νεκρὸ ἄνθρωπο. Ἡ

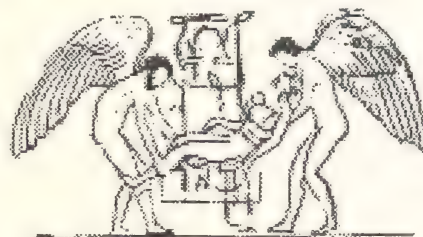
εἶναι δηλαδὴ ἡ ψυχὴ κατ' ἀνάγκην συνδεδεμένη πρὸς τὸ σῶμα ἢ πρὸς τὰ ὄργανα αὐτοῦ χωριστά, ἢ πιστεύεται ὡς αὐτοτελὴς καὶ ἐλευθέρη.

3. Κατὰ τὴν πρώτην περίπτωσιν, ἡ ψυχὴ θεωρεῖται κάποια ιδιότητα τοῦ σώματος ἢ τῶν ὀργάνων του (νεφροί, καρδιά, διάφραγμα, αἷμα, γεννητικά μόρια κ.λπ.), στὰ ὁποῖα ἐντοπίζεται καὶ ὑφίσταται ἐφ' ὅσον διατηρεῖται τὸ σῶμα ἢ καὶ ἐλάχιστα κατάλοιπα αὐτοῦ. Στὴν πίστι αὕτη ὑπάρχει μία τῶν ἐξηγήσεων τῆς ἀνθρωποφαγίας⁵⁸· πιστεύει δηλαδὴ ὁ τρώγων ἐκ τῶν ἀναφερομένων ὀργάνων ἢ ὁ πίνων τὸ αἷμα σφαζομένου ἀνθρώπου, ὅτι γίνεται μέτοχος τῆς μυστηριώδους δυνάμεως, ἡ ὁποία εὕρισκεται σὲ αὐτούς, καὶ ἀποκτᾷ τίς σωματικές καὶ ψυχικές ιδιότητες τοῦ ἐσθιομένου. Ἐκ τῆς ἰδίας πίστεως ἐξηγοῦνται καὶ τὰ περὶ τούς νεκρούς ἔθιμα, ὡς π.χ. ἡ ταρίχευσις, ἡ ὁποία ἀποβλέπει νὰ κρατήσῃ τὴν ψυχὴν τοῦ νεκροῦ δέσμια στὸ σῶμα, γιὰ νὰ μὴ μπορεῖ αὕτη νὰ βλάβῃ τούς ζῶντας· ὁ ἐνταφιασμός, ἐξ ἄλλου, καὶ ἡ καύσις τῶν νεκρῶν ἔχουν σκοπὸν, μὲ τὴν ἐξαφάνισιν τοῦ σώματος, τὸν ἐξαφανισμό καὶ τῆς ψυχῆς καὶ μὲ τὸν ἐξαφανισμό τῆς ψυχῆς, τὴν ἀπαλλαγὴν τῶν ζώντων. Παρόμοια ἐξήγησις ἔχει ἡ χρῆσις τῶν φυλακτῶν, τὰ ὁποῖα, ἐπειδὴ περιέχουν μέρη τοῦ σώματος τοῦ νεκροῦ (νύχια, δόντια, τρίχες, κ.λπ.) παρέχουν στὸν φέροντα αὐτὰ δύναμι, ἀντλούμενη ἐκ τῆς εἰς αὐτὰ ἐδρευούσης ψυχῆς τοῦ νεκροῦ.

4. Κατὰ τὴν δευτέρην περίπτωσιν, ἡ ψυχὴ νοεῖται ἀνεξάρτητη τοῦ σώματος, ἐλευθέρη καὶ αὐτοτελὴς, ἡ ὁποία μετὰ τὸν ἀπὸ τοῦ σώματος ὀριστικὸν χωρισμὸν (μετὰ θάνατον), μεταβάλλεται σὲ σκουλήκι, φίδι, σαύρα, πτηνὸν ἢ χρυσαλλίδα, ἐγκαθίσταται ἐντὸς δένδρων ἢ λίθων ἢ ἀποκτᾷ ὀλέθρια γιὰ τούς ζῶντες ἐλευθερία. Στὴν περίπτωσιν αὕτη παύει πλέον ἡ ψυχὴ νὰ εἶναι τέτοια καὶ μεταβάλλεται σὲ πνεῦμα,

τὸ ὁποῖο κανένα πλέον δεσμὸν δὲν ἔχει πρὸς τὸ σῶμα. Ἐκ τοῦ πνεύματος τούτου γεννᾶται ἀκολουθῶς φυσικῶς καὶ ἀβιάστως ὁ δαίμων, ὁποτε ὁ ἀνιμισμὸς μεταβάλλεται σὲ θρησκεία μὲ τὰ γνωρίσματα τοῦ φετιχισμού, τοῦ τοτεμισμού, τοῦ μύθου, κ.λπ. καὶ συνδυάζεται πρὸς τὴν μαγείαν. Στὴν ἀντίληψιν αὐτὴν φθάνει ὁ πρωτόγονος ἄνθρωπος διὰ τοῦ φαινομένου τῆς ἀναπνοῆς, διὰ τῆς προσωπικῆς παρατήρησεως τῆς τελευταίας ἐκπνοῆς τοῦ ἀποθνήσκοντος καὶ διὰ τῶν τελουμένων στὰ ὄνειρα, στὰ ὁράματα καὶ στὴν ἔκστασιν.

Εἰκ. 18. ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΝΟΣ

ANIMISMOS KATA THN EYRYTERAN ENNOIAN

5. Κατὰ τὴν εὐρυτέραν ἔννοιαν τοῦ ἀνιμισμοῦ, ὁ πρωτόγονος ἢ ἄγριος ἄνθρωπος, μὴ ἔχων ἰδίαν ἱστορίαν, θεωρεῖ τὸν ἑαυτοῦ ὡς φυσικὸν ὄν, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ ἐνιαῖον πρὸς τὴν φύσιν καὶ ἀδιάσπαστον ἐξ αὐτῆς. Στὴν συνειδησί του δὲν διακρίνει τὸν ἑαυτοῦ ἀπὸ τὴν πέριξ φύσιν, ἀντιθέτως μάλιστα αἰσθάνεται συγγένειαν πρὸς αὐτὴν καὶ ἐμβάλλει τὸν ἐσωτερικὸν του βίον στὴν ζωὴ τῶν ἀντικειμένων καὶ φαινομένων, τὰ ὁποῖα τὸν περιβάλλουν. Ἔτσι σκεπτόμενος, πιστεύει ὅτι τὰ πάντα σέπτονται, αἰσθάνονται καὶ ὀρέγονται ὅπως αὐτός, καὶ δὲν κάνει καμμία διάκρισιν μεταξύ τοῦ ἑαυτοῦ καὶ τῆς ἐμψύχου ἢ ἀψύχου ἄλλης φύσεως, ἡ ὁποία τὸν περιβάλλει. Πιστεύει π.χ. ὅτι τὰ ζῶα δὲν ὁμιλοῦν ἐκ νωθρότητος· ὅτι τὰ δένδρα εἶναι ἐμψυχα ὄντα ὡς ὁ

ἴδιος, ὁμιλοῦντα καὶ ἄδοντα· ὅτι οἱ ποταμοὶ καὶ οἱ πηγὲς ἔχουν ψυχὴ καὶ ὁ ὠκεανὸς ἐξαγριώνεται στὴν θεὰ λευκῶν ἀνθρώπων· ὅτι τὸ οὐράνιον τόξο εἶναι τέρας, τὸ ὁποῖο ἀρπάζει τὰ παιδιὰ, κ.λπ.

6. Παρόμοιες ἀντιλήψεις ὑπῆρξαν παρὰ δεκτὲς καὶ κατὰ τοὺς νεώτερους χρόνους. Ὁ φιλόσοφος Hume⁵⁹ ἔγραφε στὸ ἔργο του *Histoire naturelle des religions*: «Υπάρχει εἰς τὸν ἄνθρωπον γενικὴ τάσις νὰ παραδέχεται ὅτι ὅλα τὰ ὄντα ὁμοιάζουν σὲ αὐτόν. Ἐνῶ οἱ ἄγνωστες αἰτίαι κατέχουν ἀδιακόπως τὴν σκέψιν του, δὲν βραδύνει ν' ἀναγνωρίζῃ εἰς αὐτὰ, γιὰ νὰ τὰ ἀφομοιώσῃ καλλίτερα πρὸς τὸν ἑαυτόν του, τὴν σκέψιν, τὸν λόγον, τὸ πάθος καὶ ἐνίοτε καὶ μέλη καὶ χαρακτηριστικὰ ταυτόσημα πρὸς τὰ δικά του».

7. Ἀνιμισμὸς ἐπομένως, σὲ εὐρύτερην ἔννοιαν εἶναι εἶδος πανεμψυχώσεως, παρόμοια πρὸς τὴν παρατηρουμένη ἀσυναίσθητως ἀπὸ τὰ παιδιὰ, ἐν συνειδήτῳ ἀπὸ τούς ποιητές· εἶναι προσωποποιήσις τῶν πάντων, ἐν πρώτοις τῶν κινητῶν ὄντων καὶ φαινομένων καὶ ἀκολούθως τῶν ἀκινήτων. Ὁ ἀνιμισμὸς λοιπὸν αὐτὸς ἰσοδυναμεῖ μὲ παιδαριώδη μεταφυσικὴ τῶν πρωτογόνων καὶ ἀγρίων καὶ δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς θεωρητικὴ βᾶσις τῆς θρησκείας καὶ τῆς φιλοσοφίας, ἡ ὁποία παρατηρεῖται ἰδίως εἰς τὰ πανθειστικά φιλοσοφικά καὶ θρησκευτικά συστήματα.

8. Ἐνῶ ἐκ τοῦ ἀνιμισμοῦ ὑπὸ τὴν στενωτέραν ἔννοιαν, τὸν ὁποῖον συναντῶμεν στὰ περὶ τῶν νεκρῶν ἔθιμα τῶν ἀγρίων καὶ στὰ συναντώμενα κατάλοιπα τῆς δεισιδαιμονίας στοὺς πολιτισμένους λαούς, ἐγεννήθη ὁ τοτεμισμός καὶ ἡ δαιμονολατρεία, ἐκ τοῦ ἀνιμισμοῦ ὑπὸ τὴν εὐρυτέραν ἔννοιαν προήλθεν ὁ φυσικός μῦθος, ὁ ὁποῖος ἔχει σχέσιν πρὸς τὰ μεγάλα φυσικὰ φαινόμενα.

Βεβαίως καὶ οἱ δύο ἀνιμισμοὶ αὐτοὶ ὡδήγησαν στὴν λεγόμενη φυσικὴ θρησκεία, τῆς ὁποίας ὑπῆρξαν ὁ πρόδρομος ἢ ἡ βᾶσις· δὲν μπορούμε ὅμως νὰ ἰσχυρισθῶμεν ὅτι ὁ ἀνιμισμὸς γενικῶς εἶναι ἀκόμη θρησκεία.

Ο ΑΝΙΜΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥΣ

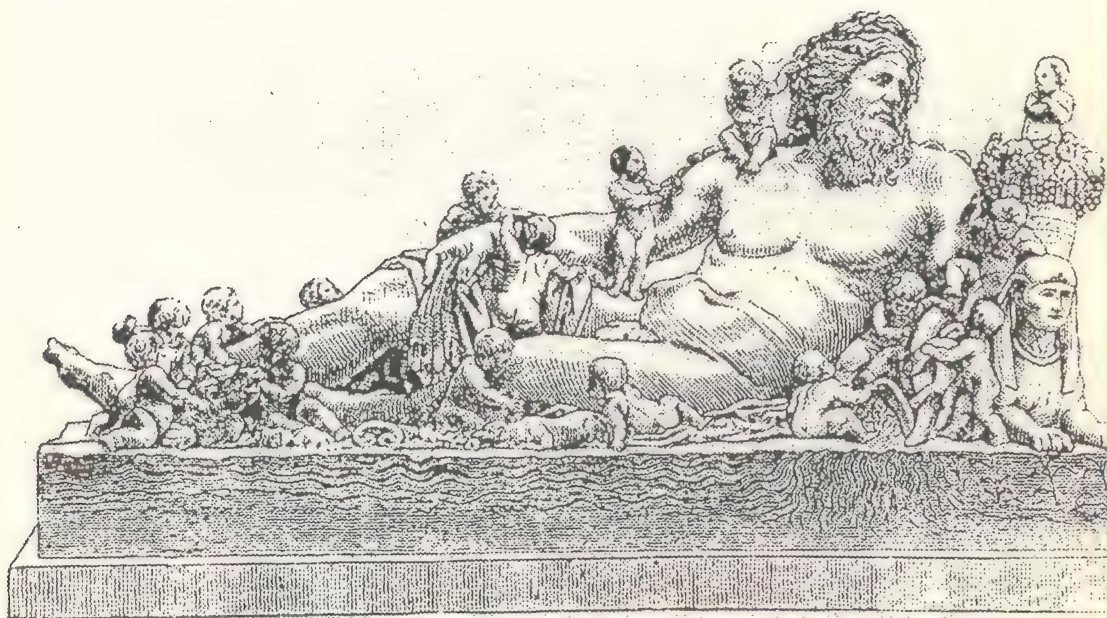
9. Ὁ ἀνιμισμὸς ὑπῆρξε στοὺς Αἰγυπτίους ἀνεπτυγμένος ὅσον καὶ στοὺς περισσότερους πρωτόγονους ἀγρίους. Ὅλα τὰ φυσικὰ ἀντικείμενα, ἀπὸ τῶν οὐρανίων σωμάτων καὶ τοῦ Νεῖλου (εἰκ. 19) μέχρι τῶν εὐτελῶν συκομορεῶν, ἐλάμβανον μορφή θεῶν. Ἡ λαϊκὴ φαντασία ἐγέμιζε τίς περιβάλλουσες τὴν κοιλάδα τοῦ Νεῖλου ἐρήμους μὲ φανταστικούς δαίμονες. Στόν καθολικὸ τοῦτον ἀνιμισμὸ συνέβαλε φυσικῶς ἡ πίστις στὴν ἐπιβίωσι τῆς ψυχῆς. Στά βλέμματα ὅμως τῶν Αἰγυπτίων, τὸ σῶμα ὠφείλε νά χρησιμεύῃ ὡς στήριγμα τοῦ πνεύματος καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὸν ἀκόμη τὸν θάνατον καὶ ἀπαραίτητος ὅρος πρὸς ἐξασφάλισι τῆς μακαριότητος τῆς ψυχῆς ἦταν ἡ ἐπαγρύπνησις ἐπὶ τοῦ πτώματος. Ἀπὸ αὐτὴν τὴν δοξασία προέρχονται οἱ ἐφαρμογές τῆς ταριχεύσεως, τῆς μουμιοποιήσεως, ἡ χρῆσις τῶν σαρκοφάγων, οἱ ὁποῖες ἐφαρμόζοντο συχνά ἢ μία μέσα στὴν ἄλλη, ἡ φροντίς μὲ τὴν ὁποία διατηροῦσαν τοὺς τάφους, οἱ ὁποῖοι ἦταν πελώριες βασιλικές πυραμίδες ἢ ὑπόγεια, σκαμμένοι στοὺς βράχους.

Ο ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΟΣ ΑΝΙΜΙΣΜΟΣ

10. Ὁ βαβυλωνιακὸς⁶⁰ ἀνιμισμὸς ἔδωσε νωρὶς ψυχὴν στὸν ἥλιο (Shamash), στὴν σελήνη (Sin), στὸ ἄστρο τῆς πρωῒας καὶ τῆς ἐσπέρας (Ishtar), στὴν γῆ (Bêl), στὸ πῦρ (Gibil), στὸ ὕδωρ (Ea). Εἶναι, ὅμως, ἐπίσης ἀκριβές ὅτι οἱ Βαβυλώνιοι γινώριζαν θεοὺς ζῶα, ὅπως ἓναν λέοντα (Nergal), ἓναν ταῦρον (Nimib), ἓναν ἰχθύν (Ea ἢ Oannes), μίαν περιστερὰν (Ishtar).

Ο ΑΝΙΜΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΡΙΟΥΣ

11. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ πού τὰ κείμενα ἀρχίζουν νά μᾶς διαφωτίζουν, ἡ θρησκεία τῶν ζώων, τῶν φυτῶν καὶ τῶν λίθων στοὺς Φοίνικες καὶ στοὺς Συρίους ὑπῆρξε ἀποτέλεσμα τοῦ ἀνιμισμοῦ. Ἔτσι, ὁ ταῦρος, ὁ λέων, ὁ ἀγριοχοῖρος, ὁ αἰετός, ἡ περιστέρα⁶¹, ὁ ἰχθύς⁶², ἐθεωροῦντο θεοί.

Εἰκ. 19. - ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ (Ἀρχαῖο ἀνάγλυφο)

Ο ΑΝΙΜΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΙΝΔΟΥΣ

12. Ὁ ἀνιμισμὸς ἐκδηλώνεται στὴν Ἰνδία μὲ τὴν λατρεία τῶν προγόνων, τῶν οὐρανίων σωμάτων, τῶν ὁρέων, τῶν ποταμῶν - πρὸ πάντων τοῦ Γάγγου - τῶν δένδρων, τῶν φυτῶν, τῶν ὀστράκων, τῶν λίθων, τῶν ἐργαλείων κ.λπ.

Ο ΑΝΙΜΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΣΕΣ

13. Κυρίως ὅμως ὁ ἀνιμισμὸς εἶναι κατ' ἐξοχὴν ἀνεπτυγμένος στὴν Περσία. Ὁλόκληρος ὁ κόσμος πιστεύεται ὅτι εἶναι γεμάτος δαίμονες, ἄλλους ἀγαθοὺς, ἄλλους πονηροὺς. Τὰ ὄρυκτά, τὰ ζῶα, τὰ φυτὰ καὶ τὰ ἴδια τὰ σκεύη τῆς λατρείας εἶναι προσωποποιημένα. Οἱ ψυχές τῶν νεκρῶν θεωροῦνται ὡς οἱ προστάτριες τῶν ζωντῶν, ὡς φύλακες ἄγγελοι (Fravashis).

Ο ΑΝΙΜΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

14. Ὁ ἀνιμισμὸς στοὺς Ἕλληνες ἐφοδιάζει μὲ ψυχὴ καὶ θέλησι τὰ ὄρη, τοὺς ποταμούς, τοὺς βράχους, τοὺς λίθους, τὸν οὐρανὸ. Ἐνα δένδρον, ἓνας πάσσαλος, ἓνας στῦλος, τὸ κοίλωμα ἑνὸς βράχου εἶναι ἡ ἔδρα ἢ ὁ θρόνος αοράτων πνευμάτων. Τὰ πνεύματα αὐτὰ ἀργότερα θεωροῦνται καὶ ἀπεικονίζονται μὲ ζωική καὶ ἔπειτα μὲ ἀνθρώπινη μορφή. Μία πηγὴ εἶναι ἓνας ἵππος, ὡς ὁ Πήγασος⁶³, ἵππος τοῦ Ἀπόλλωνος, ὁ ὁποῖος προκαλεῖ τὴν ἀνάβλυσι ἐπὶ τοῦ Παρνασσοῦ τῆς πηγῆς Ἰπποκρήνης. Ἐνας ποταμὸς εἶναι ἀνθρωπόμορφος ταῦρος, μολονότι οἱ Ἕλληνες δὲν ἀρέσκονται στίς διφορούμενες αὐτές εἰκόνες. Ἡ δάφνη εἶναι ἡ νύμφη Δάφνη, τὴν ὁποία κατεδίωκε ὁ Ἀπόλλων, ἡ δρυς εἶναι ὁ Ζεὺς, πρὶν γίνῃ τὸ ἱερὸ δένδρον τοῦ Διὸς καὶ ὁ Διόνυσος ἐθεωρεῖτο ὅτι εἶχε ὡς ἔδρα ἓνα δένδρον, ὅταν ἔπαυε αὐτὸ τὸ ἴδιον εἶναι δένδρον. Ἡ γῆ εἶναι ἡ Γαῖα, ἐξερχομένη ὑπὸ τοῦ ἐδάφους κατὰ τὸ ἥμισυ ὑπὸ μορφή

γυναικός, ἡ ὁποία ἰκετεύει τὸν οὐρανὸ νά τὴν δροσίση. Ὁ οὐρανὸς εἶναι ὁ Οὐρανός, υἱὸς τοῦ Κρόνου καὶ πατὴρ τῶν θεῶν.

15. Ἐνισχυόμενος ὑπὸ τῆς τέχνης ὁ ἐλληνικὸς ἀνιμισμὸς, δίδει «σῶμα, πνεῦμα, πρῶσωπον», καὶ στίς μᾶλλον ἀφηρημένες ἰδέες, καὶ ἡ τάσις αὐτὴ ἐξακολούθησε μέχρι τὸ τέλος τῆς Ἑλληνικῆς Θρησκείας. Στὴν Ἑλλάδα ἐδημιουργήθησαν οἱ εἰκόνες τῆς Εἰρήνης, τῆς Ὁμονοίας, τῆς Ἐπιεικειας, κ.λπ. Ἀφοῦ χάρισε σκέψι σέ ὅλα τὰ σώματα, δάνεισε σῶμα σέ ὅλες τίς σκέψεις.

16. Ἡ ἰδέα τῆς ψυχῆς, πού ἔχει χωριστεῖ ἀπὸ τὴν ὕλη, εἶναι συνέπεια τοῦ ἀνιμισμοῦ. Τὸ ἐνστικτο τὴν ὑπαγορεύει, τὸ ὄνειρον τὴν ἐπικυρώνει. Οἱ Ἕλληνες ἀπεικόνιζαν τὴν ψυχὴ τῶν νεκρῶν ὡς μικρά πτερωτά ὄντα, ὡς πτηνά, νυκτερίδες, χρυσαλλίδες, οἱ ὁποῖες καλοῦνται καὶ ψυχές. Τὰ πτηνά, τὰ ὁποῖα πετοῦν, στὸν μῦθον τοῦ Μέμνονος⁶⁴, γύρω ἀπὸ τὸν τύμβον του, τὰ ὁποῖα καλοῦνται «Μεμονίδες», δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά οἱ ψυχές τῶν συντρόφων καὶ τῶν ἀντιπάλων του, γιὰ τίς ὁποῖες ὁ Ἡσυχίος μεταχειρίζεται ρητῶς τὴν λέξι «ἀντίψυχοι». Μιλῶντας ὁ Ὅμηρος γιὰ τίς ψυχές τῶν μνηστῆρων, τίς ὁποῖες ὁδηγεῖ ὁ Ἑρμῆς στὸν Ἄδην, λέγει ὅτι «ὡς νυκτερίδες μυχῶ ἄνθρωποι τριζοῦσας ποτέονται».

Σὲ μεγάλο ἀριθμὸ ἀγγειογραφῶν παρατηροῦνται ψυχές πτερωτές, μικρές μορφές, εἰδωλα ἀνθρώπων καὶ σέ αὐτὰ συνδυάζεται ἡ ἀντίληψις τῆς ψυχῆς ὡς ἱπταμένης μετὰ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Πρὶν ἀπὸ αὐτές τίς παραστάσεις ὅμως ἀπαντᾶται ἤδη κατὰ τὴν μυκηναϊκὴ ἐποχὴ ἡ παράστασις τῆς ψυχῆς ὡς πτηνοῦ καὶ μάλιστα φέροντος ἀνθρωπίνην κεφαλὴν (Εἰκ. 25, 26, 27). Ἐκτοτε, ὡς ἀπέδειξε ὁ Βάικερ⁶⁵, ἀνεπτύχθη ὁλόκληρη σειρὰ ἀνθρωπίνων παραστάσεων, τῶν σειρήνων (Εἰκ. 28), νηρηίδων (Εἰκ. 29), νυμφῶν, ἀρπυιῶν (Εἰκ. 30), ἐρινύων (Εἰκ. 31), λαμνῶν, σφιγγῶν (Εἰκ. 32, 33, 34), ὅλες ποικιλίες τοῦ ἀρχικοῦ τύπου τῆς ἱπταμένης ψυχῆς Κηρός⁶⁶, ἡ ὁποία διψᾷ γιὰ αἷμα καὶ ἔρωτα.

17. Γιά τήν μοίρα τῶν νεκρῶν εἶχαν συγκρουόμενες δοξασίες οἱ Ἕλληνες. Ἡ ἀρχαιότερα φαίνεται νά παραδέχεται ὅτι ὁ νεκρός ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει ὡς ἀφανής ὑπαρξίς ἐπὶ τῆς γῆς, πρέπει ὅμως νά διατηρῆται εὐχαριστημένη γιὰ νά μὴ καθίσταται τό πνεῦμα τοῦ νεκροῦ κακοποιό.

Γιά τόν λόγο αὐτό ἔθετον στοὺς νεκροὺς οἰκογενειακά ἀντικείμενα, τὰ ἄρματα τους καὶ γλυπτές ἢ ζωγραφισμένες ἀναπαραστάσεις τῆς γῆινης ζωῆς τους· ἐπίσης καὶ πρό πάντων, προσέφεραν στοὺς νεκροὺς σπονδές καὶ θυσίες (Εἰκ. 36) καὶ ἡ στοὺς προγόνους ἀποδιδόμενη αὐτὴ λατρεία ἀποτελοῦσε τοὺς δεσμούς τῆς οἰκογενείας καὶ τῆς πόλεως. Οἱ νεκροὶ παρέμενον οἱ φίλοι τῶν κληρονόμων τους καὶ τοὺς ἐδίδον συμβουλές (νέκυια)⁶⁸· οἱ πρῶτοι χρησιμοῖ ἀπεδίδοντο στοὺς τάφους τῶν ἀρχηγῶν προγόνων ἰσχυρῶν οἰκογενειῶν, τῶν ἡρώων, τῶν ὁποίων οἱ ψυχές ἰδιαίτερος ἐλατρεύοντο, διότι θεωροῦσαν ὅτι εἶχαν ὑπεράνθρωπον δύναμι. Οἱ ἐπιτάφιος ἱεροτελεστίες⁷⁰ ἐξακολουθοῦσαν νά τελοῦνται μέχρι τέλους τῆς ἀρχαιότητος, ἀκόμα καὶ ὅταν ἄλλες ιδέες εἶδαν τό φῶς.

18. Τὰ ἀνωτέρω ἀποδεικνύουν μὲν ἀντίληψι περὶ ἐπιζήσεως τῆς ψυχῆς μετὰ τὸν θάνατο τοῦ σώματος, ὅχι ὅμως καὶ ἀντίληψι περὶ τῆς ἀθανασίας αὐτῆς· τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς εἰσήγαγον οἱ ὀρφικοπυθαγόρειες διδασκαλίες ἀπὸ τοῦ Στ' π.Χ. αἰῶνος, ὑπὸ τὴν ἐπίδρασι τῆς Διονυσιακῆς θρησκείας, ἡ ὁποία ἦλθε ἐκ Θράκης. Οἱ Ὀρφικοὶ ἐδίδασκον τὴν ἀνωτέρα φύσι τῆς ψυχῆς, γιὰ τὴν ὁποία μάλιστα ἐθεώρουν ὅτι τό σῶμα ἀποτελεῖ εἶδος φυλακῆς. Ἡ ἀντίληψις αὐτὴ βρῆκε τὴν περισσότερον εὐγλωττὴ ἐκφρασί στήν πλατωνικὴ διδασκαλία, κατὰ τὴν ὁποία ἡ ἀνωτέρα ψυχὴ, προσβλέπουσα τὸν ἰδανικὸν κόσμον, ἀποκαθαίρεται καὶ ἀποχωρίζεται τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας κατωτέρων ψυχῶν, πού καλλιεργοῦν τίς αἰσθήσεις, ἐνῶ ἡ διανοομένη ψυχὴ, ὁ νοῦς, εἶναι προωρισμένη νά ἀπολαύσῃ, πλησίον τοῦ Διός, σέ χώρῳ ὑπερουράνιῳ, ἀθάνατη ζωὴ.

19. Οἱ περὶ ψυχῆς ἀντιλήψεις στὸν σημερινό ἑλληνικὸ λαό, ἀποτελοῦν ἐξέλιξι τῶν ἀντιλήψεων τῶν ἀρχαίων προγόνων καὶ ὑπὸ τὴν ἐπήρεια τῶν περὶ αὐτῆς χριστιανικῶν παραδόσεων.

Οἱ ἀρχαῖοι πίστευαν ὅτι, μόλις ἡ ψυχὴ ἐλευθερωθῇ ἐκ τοῦ σώματος διὰ τοῦ πυρός, ἀνέρχεται στὸν οὐρανόν, στὰ ἄστρα· ἢ, μᾶλλον, ὁδηγούμενη ὑπὸ τοῦ ψυχοπομποῦ Ἑρμοῦ (Εἰκ. 39 καὶ 40), ἀρχίζει μακρὺ ταξίδι κάτω ἀπὸ τὴν γῆ· ἢ, τέλος, περιίπταται ὑπὸ μορφὴ πτηνοῦ πρὸς μακρινή χώρα πρὸς δυσμάς, ἐκεῖ ὅπου δυεῖ ὁ ἥλιος, ὅπου εἶναι τὰ νησιά τῶν Μακάρων. Κατὰ κάποια μάλιστα διαδεδομένη δοξασία, ἡ ψυχὴ κατέρχεται στὸν Ἄδη, ἀφοῦ διέλθῃ τὸν ποταμὸ Ἀχέροντα ἐπὶ τοῦ ἀκατίου τοῦ γηραιοῦ Χάρωνος (Εἰκ. 41), ὁ ὁποῖος ἀπαιτεῖ ὡς πορθμεῖα τὸν ὀβολόν, τὸν ὁποῖο θέτουν στό στόμα τοῦ νεκροῦ. Στὸν Ἄδη, ἡ ψυχὴ ἐμφανίζεται πρό τῶν δικαστῶν: Μίνως, Αἰακοῦ καὶ Ραδαμάνθυος (Εἰκ 42), οἱ ὁποῖοι, ὅσον ἀκόμη ζοῦσαν, ὑπῆρξαν δίκαιοι κριτές. Καταδικαζομένη γιὰ τὰ ἀμαρτήματά της ἡ ψυχὴ, θά ὑποφέρῃ στὸν Τάρταρον· ἀντα-

Εἰκ. 20. - Ἡ ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ ΔΕΧΟΜΕΝΗ ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ ΤΟΥ ΝΙΝΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟΝ

μειβομένη γιὰ τίς ἀρετές της, θά κατοικήσῃ στὰ Ἡλύσια Πεδία⁷¹, τὰ ὁποῖα ἄλλοτε μὲν εἶναι ὑπὸ τὴν γῆ, στὸν Ἄδη, ἄλλοτε δέ σέ τόπο μακρύτερον, ἐκεῖ ὅπου βασιλεύει αἰώνια ἄνοιξις.

20. Ἀνάλογες δοξασίες ἰσχύουν καὶ στοὺς νεωτέρους Ἕλληνες. Ἔτσι, διατηρήθηκε ὁ περὶ Χάρωνος μῦθος στὸν Χάρο, μέ τὴν διαφορὰ ὅτι αὐτὸς δὲν εἶναι ὅπως ἐκεῖνος ἀπλῶς πορθμεύς τῶν ψυχῶν, ἀλλὰ εἶναι καὶ ὁ κατ' ἐξοχὴν ψυχοπομπός· δαίμων τῆς νεωτέρας ἑλληνικῆς μυθολογίας, εἰκονιζόμενος ἄλλοτε μὲν ὡς ἥρωας πελώριος «ἐυπόλυτος καὶ λαμπροφορεμένος», πού «φορεῖ τοῦ ἡλίου τὰ μαλλιά, τῆς ἀστραπῆς τὰ μάτια», ἄλλοτε δέ ὡς «μαῦρος καὶ μαυροφορεμένος καβαλλάρης» ἐπὶ μαύρου ἵππου, ἐξ οὗ καὶ ἡ ἐκφρασίς «μαῦρος σάν τό Χάρο», καὶ σπανιώτερα ὡς γέρων σκελετωδῆς καὶ ἀσπρομάλλης. Σχεδόν πάντοτε παριστάνεται ἐφιππος, πού:

«Ξέρνει τοὺς νιούς ἀπ' τὰ μαλλιά,
τούς γέρους ἀπ' τὰ χέρια,
καὶ τὰ μικρά παιδοπούλα
στὴ σέλλ' ἄρμαθιασμένα»,

καλπάζων πρὸς τὸν Ἄδη, σπανιώτερα δέ ὡς πορθμεύς ὁδηγῶν τίς ψυχές ἢ «καράβι στό γιαλὸ λεβέντες φορτωμένο» «πρὸς τό ἀγύριστο ταξίδι». Γιά τὴν δευτέρη αὐτὴ περίπτωσι συνηθίζεται μέχρι σήμερα νά θέτουν, σέ πολλὰ μέρη, νόμισμα στήν τσέπη τοῦ ἐνδύματος τοῦ νεκροῦ. Παράλληλα ὅμως μέ τὸν Χάρο, ψυχοπομπός θεωρεῖται ἐπίσης καὶ ὁ ἀρχάγγελος Μιχαήλ, ὁμοῖος σέ πολλὰ μέ τὸν Ἑρμῆ.

21. Ἄγγελοι ἐξάγουν τὴν ψυχὴ, ἰδίως τῶν ἀγαθῶν, ἐκ τῆς ὕλης, ἐνῶ τῶν πονηρῶν τίς ψυχές παραλαμβάνουν οἱ διάβολοι. Λείψανο τῆς μυθολογίας εἶναι ὁ Κάτω Κόσμος, ὁ Ἄδης, ὅπου κατοκοῦν οἱ ψυχές τῶν νεκρῶν καὶ ἀπὸ ὅπου εἶναι ἀδύνατον νά ἐπιστρέψουν. Ἐπίσης, ὁ λαὸς διετήρησε τίς δοξασίες περὶ τιμωρίας τῶν πονηρῶν καὶ ἀμοιβῆς τῶν ἀγαθῶν, μέ τὴν διαφορὰ ὅτι τὸν ἀρχαῖο Τάρταρο ἀντικατέστησε ἡ νεωτέρα Κόλασις καὶ τὰ Ἡλύσια

Πεδία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ὁ Παράδεισος τῶν σημερινῶν Χριστιανῶν, ὁ ὁποῖος μᾶλλον τοποθετεῖται στὸν Οὐρανόν. Ἡ μόνη διαφορὰ εἶναι ὅτι κατὰ τὴν Χριστιανικὴ θρησκεία οἱ ψυχές δικαίων καὶ ἀδίκων θά κριθοῦν κατὰ τὴν δευτέραν παρουσίαν, κατὰ τὴν ὁποίαν θά ἐγερθοῦν οἱ νεκροί.

Ο ΡΩΜΑΪΚΟΣ ΑΝΙΜΙΣΜΟΣ

22. Ὁ ρωμαϊκὸς ἀνιμισμὸς διαφέρει τοῦ ἑλληνικοῦ λόγῳ τῆς ἀπουσίας πάσης φαντασίας. Δημιούργησε λιγώτερους θεοὺς καὶ θεές παρά δυνάμεις, numina, χωρὶς γενεαλογικοὺς δεσμούς, χωρὶς ἱστορίες. Ἄλλωστε, ἀπασχολημένη ἡ Ρώμη μέ τὴν καθιέρωσι τῶν παραδόσεων περὶ τῶν ἑλληνικῶν θεῶν, ἀμέλησε νά παραγάγῃ δικές της παραδόσεις.

«Δέν ὑπάρχει τόπος ἄνευ δαίμονος», γράφει ὁ Servius⁷², καὶ ὁ ἴδιος γραμματικὸς, ἐμπνεόμενος ἀπὸ τὸν Varro⁷⁴, λέγει ὅτι εἰδικοί θεοὶ προΐστανται ὅλων τῶν πράξεων τῆς ζωῆς.

Οἱ θεοὶ αὐτοί, σχηματίζουν μακροὺς κατὰ λόγους ἐπιθέτων, μέ ἀτελείωτες προσωποποιήσεις, οἱ ὁποῖοι ἀπεικονίζονται στίς λιτανεῖες ἢ στίς προσευχές. Ἡ Cuba προστάτευε τό παιδί τό εὐρισκόμενο στή κούνια του, ἡ Aheona τό μάθαινε νά βαδίζει, ὁ Farinus, νά ὀμιλῇ. Κάθε ἄνδρας εἶχε ἓνα Genius⁷⁵, κάθε γυναῖκα μία Juno⁷⁶. Τὴν ἐποχὴ τῆς αὐτοκρατορίας, ἀπέδιδαν λατρεία στὰ Genius τῶν αὐτοκρατόρων καὶ μιλοῦσαν ἐπίσης γιὰ τὰ Genius τῶν θεῶν. Οἱ δαίμονες τῶν ἀγρῶν καὶ τῆς οἰκίας ἐκαλοῦντο Lares⁷⁷· ὁ οἰκογενειακὸς Lar ἦτο ὁ δαίμων τῆς ἐστίας καὶ τῆς οἰκογενείας· ἀργότερα ἐλατρεύετο ὁ αὐτοκρατορικός Lar. Οἱ Penates ἦσαν οἱ δαίμονες φύλακες τῶν σιτίων. Οἱ δαίμονες τῶν νεκρῶν ἦσαν οἱ Manes⁷⁸ (οἱ ἀγαθοί, κατ' εὐφημισμό), ἀντικείμενα κατ' ἐξοχὴν οἰκογενειακῆς λατρείας· πρὶν κατοικήσουν στοὺς τάφους, ἐξῶ ἀπὸ τίς οἰκίας, χρησίμευσαν ὡς προστάτες τῆς οἰκίας, ἀφοῦ οἱ νεκροὶ

Εικ. 21. - ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΟΡΟΣ⁶³

Εικ. 22. - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΕΔΟΥΣΗΣ⁶⁴

ἀρχικῶς ἐθαπτοντο ὑπὸ τὴν ἐστία. Οἱ Larvae⁷⁹ καὶ οἱ Lemures⁸⁰ ἦσαν τῆς αὐτῆς φύσεως μέ τούς Manes, ἀλλὰ ἐθεωροῦντο μᾶλλον ὡς ἐχθρικοί· ἦσαν δαίμονες, τούς ὁποίους ἐπρεπε νά καταπραῦνουν μέ προσφορές ἢ νά κρατοῦν σέ ἀπόστασι διὰ τῆς μαγείας.

23. Κατὰ τὸ ὑπόδειγμα τῆς οἰκογενείας, καὶ τὸ κρατος εἶχε τούς Penates του, τῶν ὁποίων ἡ λατρεία ἐτελεῖτο στὸν ναὸ τῆς Vesta⁸¹, φύλακα τοῦ πυρός, δηλαδή τῆς δημοσίας ἐστίας. Ἡ ἐστία αὐτὴ οὐδεποτε ὤφειλε νά σβύνη· παρθένες λεγόμενες Vestales⁸² ἦσαν ἐπιφορτισμένες μέ τὸ ἔργο αὐτό. Εἴχαν μνηστευθῇ τὸ πῦρ, στὸ ὁποῖο ἀνῆκαν ἐξ ὁλοκλήρου καὶ δέν μπορούσαν νά παντρευθοῦν παρά μόνο ὅταν ἐπετύγχανον τὴν ἀπόλυσι τους. Ὅσες ἀφίνοντο νά ἀποπλανηθοῦν, ἐθαπτοντο ζωντανές ἢ κατεδικάζοντο στὸν ἐκ πείνας θάνατο.

Στὴν τάξι τῶν δαιμόνων χωρὶς παραδόσεις, προϊόντων τοῦ ἀνιμισμοῦ καὶ τῆς τάσεως σέ μεταφυσικὴς ἰδέες, ἀνάγονται οἱ προσωποποιήσεις, ὅπως τῆς Salus⁸³, Fortuna⁸⁴, Jeunesse⁸⁵, οἱ ὁποῖες δέν λείπουν μέν ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ μυθολογία, ἀλλὰ στὴν ρωμαϊκὴ ὑπάρχει μεγάλο πλῆθος ἀπὸ αὐτές. Ἡ ἄλλη ὅψι τῶν ἐπὶ αὐτο-

κρατορίας ἐκδοθέντων νομισμάτων ἀποτελεῖ ἀληθινὸ μουσεῖο μεταφυσικῶν παραστάσεων.

Ο ΑΝΙΜΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ

24. Ὁ ἀνιμισμὸς εἶναι τόσο φυσικὸς στὸν ἄνθρωπο καὶ τόσο δύσκολο εἶναι νά ἐκκριθῇ, ὥστε ἄφησε ἵχνη σέ ὅλους τούς λαούς, ἀκόμη καὶ στὰ κατὰ τὸ φαινόμενο πλέον πολιτισμένα ἄτομα τῆς σημερινῆς προοδευμένης ἐποχῆς.

Ἐν πρώτοις, τὰ παιδιὰ, ὅπως οἱ ἄγριοι καὶ οἱ κατὰ φύσιν ζῶντες, εἶναι ἀσυνείδητοι ἀνιμιστές, διότι φαντάζονται ὅτι ὅλα τὰ ὄντα καὶ ἀντικείμενα, τὰ ὁποῖα τὰ περιβάλλουν, ἐφορμοῦνται ὑπὸ ζωῆς καὶ αἰσθημάτων παρομοίων πρὸς τὰ δικά τους. Δέν ἔχουμε παρά νά ἐνθυμηθοῦμε τὴν παιδική μας ἡλικία γιὰ νά ἔχουμε ἀφθονα παραδείγματα τοῦ ἀσυνειδήτου παιδικοῦ μας ἀνιμισμοῦ. Ἐξ ἄλλου, οἱ προσωποποιήσεις τῆς ποιήσεως δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἐπιβίωσις τοῦ ἀνιμισμοῦ· ὁ πολιτισμένος ἄνθρωπος βρίσκει στὸν ἐνσυνείδητο αὐτὸν ἀνιμισμὸ τὸ τερπνότερο καὶ ἀρχαιότερο τῶν ὄνειροπολημάτων του.

Εικ. 23. - Ο ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ΠΟΤΙΖΩΝ ΤΟΝ ΠΗΓΑΣΟΝ ΕΙΣ ΠΗΓΗΝ ΑΝΑΒΛΥΖΟΥΣΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΩΝ

(Ἀνάγλυφον ἀλεξανδρινοῦ τύπου στό μουσεῖο τοῦ ἀνακτόρου Siuada στὴν Ρώμη)

25. Ἰδού πῶς ὁ Lamartine⁸⁶ ὁμιλεῖ στήν «Λίμνη» τοῦ Bourget⁸⁷:

«O lac, Pannée á peine a fini sa carrière
Regarde, je viens seul m' asseoir sur cette pierre,
Où tu la vis s' asseoir»

Τό ἐτος εἶναι ἄρμα τό ὁποῖο τρέχει στήν τροχιά του πέριξ τοῦ οὐρανοῦ, ἢ μάλλον ὁ ὁδηγός τοῦ ἄρματος τούτου ἡ λίμνη εἶδε τήν φίλην τοῦ Λαμαρτίνου νά κάθεται καί ὁ ποιητής ἀπευθύνεται στήν λίμνη, παρακαλῶν νά τό παρατηρήσῃ.

Εἰκ. 24. - Η ΗΩ ΚΑΙ Ο ΜΕΜΝΩΝ

26. Ἀνάλογη εἶναι καί ἡ περικοπή τοῦ δικοῦ μας δημῶδους ἄσματος:

Τοῦ Κίτσου ἡ μάνα κάθονταν στήν ἄκρη ἀπ' τό ποτάμι
μέ τό ποτάμι μάλωνα καί τό πετροβολοῦσε·
«ποτάμι μ', γιά λιγότεψε, γιά κάνε λίγο πίσω,
γιά νά περάσω ἀντίπερα, πέρα στά κλεφτοχώρια,
πόχουν οἱ κλέφτες σύναξι τά δῶδεκα πρωτᾶτα».

Τό ποτάμι φέρεται ἐδῶ ἀκοῦον, διότι τό φαντάζεται ἡ Μοῦσα ὅτι ἔχει ψυχή. Ἐκφραστικώτερα εἶναι ἡ περικοπή γαλλικοῦ ἄσματος:

«Pourquoi l' eau de la rivière coule-t-elle?»
«C'est l' esprit de l' eau qui fuit».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΡΥΚΟΛΑΚΕΣ

27. Ὁ ἀνιμισμός τῶν νεωτέρων λαῶν, ἀρχίζει ἀπό τήν παιδική ηλικία καί ἐξακολουθεῖ νά ὑφίσταται καί στήν ἀνδρική καί σέ αὐτήν ἀκόμη τήν γεροντική. Μεταξύ πολλῶν ἄλλων, τά χαρακτηριστικώτερα παραδείγματα εἶναι τά στοιχεῖα, καί οἱ βρυκόλακες.

28. Τά στοιχεῖα, ὅπως τά φαντάζεται ὁ ἑλληνικός λαός, εἶναι ψυχές φονευθέντων ἀνθρώπων ἢ ζώων, προσηλωμένες διά τοῦ χυθέντος αἵματος σέ ὀρισμένο τόπο, κτίριον ἢ δένδρο ἢ πλοῖο ἢ καί θαμμένα χρήματα, τά ὁποῖα δι' αὐτῶν μεταβάλλονται εἰς ἐμψυχα. Διά τῶν ὑπερφυσικῶν δυνάμεων, τίς ὁποῖες ἔχουν οἱ ἐπὶ τῆς γῆς ψυχές πού ἔχασαν τό σῶμα τους, τά στοιχεῖα ἐμφανίζονται ὑπό μορφή ἀνθρώπου, ζώου ἢ θηρίου, ἔχοντα τήν ικανότητα νά μεταβάλλουν μορφή κατὰ βούλησι, ἔχουν δύναμι ὑπεράνθρωπη καί εἶναι ικανά νά βλάπτουν ἢ νά εὐεργετοῦν παντοιοτρόπως τούς ἀνθρώπους. Ἐχοντα προορισμό νά φυλάττουν αὐτό, στό ὁποῖο προσηλώθησαν, εἶναι μέν εὐμενῆ καί εὐεργετικά πρὸς αὐτούς πού τά ἀγαποῦν ἢ τούς συνδεδεμένους πρὸς αὐτά μέ κάποιον δεσμό, φοβερὰ δέ στούς ἐπιχειροῦντες νά τά βλάψουν.

Ἐπίσης, φοβερὰ εἶναι τά στοιχεῖα στούς ὕβριστές τους, μόνο δέ μέ μαγγανεῖες μποροῦν νά ὑπερισχύσουν αὐτῶν οἱ ἀνθρωποι. Ἐνίοτε ὀργιζόμενα ἢ κακῶς πάσχοντα ἐγκαταλείπουν τό φρούρημά τους, τό ὁποῖο τότε καταρρέει καί φθίνει, ὡς ζῶον ἀποβάλλον τήν ψυχή. Ἄλλη τάξις στοιχειῶν, διαφορετική αὐτῆς τῶν κοινῶν, εἶναι ἡ τάξις τῶν στοιχειῶν τῆς θαλάσσης καί τῶν λιμνῶν.

29. Γιά νά προσλάβῃ τήν σημερινή λαϊκή σημασία ἡ λέξις *στοιχεῖο*, πέρασε ἀπό πολλούς σταθμούς. Στούς χρόνους τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, παρατηρεῖ ὁ Diels⁸⁸, οἱ ἀστρολόγοι ἀκολουθοῦντες τά πυθαγόρεια θεωρήματα, ταύτισαν τούς ἐπτὰ πλανῆτες πρὸς τά ἐπτὰ στοιχεῖα τοῦ ἀλφαβήτου, τά δηλωτικά τῶν

φωνηέντων, καί ὀνόμασαν αὐτούς στοιχεῖα· ἔπειτα δέ στοιχεῖα ὀνομάσθηκαν καί τά ζῶδια τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου καί οἱ ἀστερισμοί. Ἐπειδὴ δέ ὑπερίσχυσαν ἀσιατικές δεισιδαιμονίες, πολλοί προσωποποιοῦσαν καί τιμοῦσαν τά στοιχεῖα καί τούς ἀπέδιδον θεῖες δυνάμεις, κατήντησε δέ ἡ λέξις «στοιχειολάτρης», νά γίνῃ συνώνυμη, σύμφωνα μέ τόν Ἀθανάσιο, τοῦ «εἰδωολάτρης». Μέ τήν ἔννοια τῶν δαιμόνων, τῶν στοιχειῶν τῆς φύσεως, τῶν τιμωμένων ὑπό τῶν ἀνθρώπων, παρουσιάζεται ἡ λέξις *στοιχεῖον* ἀπό τόν Ἀπόστολο Παῦλο. Καί οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἀργότερα καί οἱ ἐκκλησιαστικοί συγγραφεῖς καί οἱ ἀστρολόγοι ταύτιζαν συνήθως τά στοιχεῖα τῆς φύσεως πρὸς τούς ἰθύνοντες αὐτά δαίμονες.

Ἐπειτα δέ καί ἀδιακρίτως τά στοιχεῖα ἐθεωροῦντο ὡς δαίμονες εἴτε συναφεῖς πρὸς τά στοιχεῖα τῆς φύσεως, εἴτε καί ξεχωριστά ἀπό αὐτά.

Ὁ δαίμων, ὁ ἰθύνων τό *στοιχεῖον* τῆς φύσεως ἢ πρὸς τοῦτο συνταυτιζόμενος, ἐπιστεῦετο κατ' ἐπήρεια τῶν ἀστρολογικῶν θεωριῶν ὅτι ἦτο ὁ δι' αὐτῶν ἐνεργῶν ἐνέργεια δέν ὑπῆρχε, ἂν δέν ἐγίνετο *στοιχειώσις* τῆς μοχθηρίας τῶν δαιμόνων καί *στοιχειώσις* ἦταν στούς δαίμονες ἡ ζώωσις, ὅπως λέγει ὁ Ταπιανός⁸⁹. Κατά τόν διὰ τῆς *στοιχειώσεως* τρόπον, ἀπεδίδετο ἐνέργεια καί σέ ἄλλα ἄψυχα, τά ὁποῖα ἡ δεισιδαιμονία τῶν πρώτων χριστιανῶν ἐθεωροῦσε ὡς ἑδρες δαιμόνων. Τέτοια δέ ἐθεωροῦντο πρωτίστως τά ἀγάλματα τῶν ἑλληνικῶν θεῶν, τά ὁποῖα ἐζωντάνευαν, προσελάμβανον ζωὴ καί ψυχὴ ἀπό τούς ἀγαθοδαίμονες, πού εἰσῆλθαν στά ἀγάλματα.

30. Ἡ πίστις περί *στοιχειώσεως* τῶν μνημείων τῆς τέχνης βλέπουμε νά ἐπικρατῇ καί κατὰ τοὺς βυζαντινοὺς χρόνους. Ὅλα τά ἔργα τῆς ἀρχαίας τέχνης, τά ὁποῖα κοσμοῦσαν τίς πόλεις καί κατ' ἐξοχὴν τήν πρωτεύουσα τοῦ βυζαντινοῦ κράτους, ἐθεωροῦντο ὡς *στοιχεῖα*, διότι ὁ ἀμαθὴς ὄχλος, ἀπορῶντας γιά τήν χρησιμότητά τους, εὔρισκε ὡς μόνον

σκοπὸ τῆς κατασκευῆς τοὺς τήν περιφρούρησι τῆς πόλεως ἀπὸ διαφόρους κινδύνους ἢ τήν ὑπόδειξι τούτων. Ἔτσι, τό Παλλάδιο κατὰ τοὺς βυζαντινοὺς, δέν ἦταν διυπετές ξόανο, ἀλλὰ «ζῶδιον μικρὸν ξύλινον, ὃ, ἔλεγον, εἶναι τετελεσμένον φυλάττον τήν βασιλείαν τῆς Τροίας· ἐδόθη δέ Τρωῖ τῷ βασιλεῖ κτίζοντι τήν πόλιν ὑπὸ Ἀσίου πινος φιλοσόφου καί τελεστοῦ». Ἡ *στοιχειώσις* τῶν μνημείων συναντᾶται καί σέ ἄλλους μέν μάγους, ἀγνώστους, ὡς ἐπὶ τό πλεῖστον, κατ' ἐξοχὴν δέ στόν Ἀπολλώνιο τόν Τυανέα⁹⁰, ὁ ὁποῖος «ἤκμαζε περιπολεύων καί πανταχοῦ ποιῶν τελέσματα εἰς τὰς πόλεις καί τὰς χώρας».

31. Καί μέχρι σήμερα ἐξακολουθεῖ ἡ δεισιδαιμονία τῶν *στοιχειῶν* στίς διαφορές ἐλληνικές ἐπαρχίες καί σέ ἄλλες χώρες καί διαφορές ἐξηγήσεις δίδονται γιά τήν προέλευσι αὐτῶν. Λεπτομερὴ περιγραφή περὶ τῶν πολλῶν δεισιδαιμονιῶν γιά τά *στοιχεῖα* δίδει ὁ ἀείμνηστος Ν. Πολίτης στίς «Παραδόσεις» του, ὡς καί σέ ἄλλα ἀξιόλογα δημοσιεύματά του.

32. Οἱ βρυκόλακες διαφέρουν τῶν *στοιχειῶν* κατὰ δύο κυρίως σημεία: α) ὅτι ἐκεῖνοι μέν εἶναι ψυχές μὴ ἀποχωρισθεῖσες τοῦ σώματός τους μετὰ θάνατον, ἐνῶ αὐτά εἶναι ψυχές προσηλωθεῖσες σέ ἄλλο σῶμα· β) ὅτι οἱ μέν βρυκόλακες εἶναι πάντοτε κακοποιοί, ἐνῶ τά *στοιχεῖα* συνήθως εἶναι εὐμενῆ στούς ἀνθρώπους.

Ο ΑΝΙΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΕΝΔΡΟΛΑΤΡΙΑ

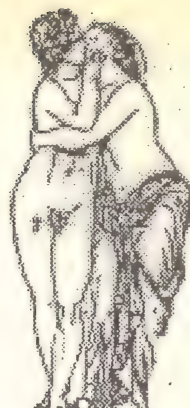
33. Ἐκτός τῆς ἄλλης γενικῆς σημασίας, τήν ὁποία ἔχει ὁ ἀνιμισμός στούς νεώτερους Ἕλληνες καί ξένους γεωργούς, συναντᾶται κατ' ἐξοχὴν στίς δεισιδαιμονίες περὶ *στοιχειωμένων δένδρων*, τά ὁποῖα πρέπει πάσῃ θυσίᾳ νά ἀποφεύγουν νά βλάπτουν οἱ ἀνθρωποι, διότι ἄλλως διατρέχει σοβαρώτατον κίνδυνον καί ἡ ὑγεία, ἀλλὰ καί ἡ ἰδία ἡ ζωὴ τῶν ἐπιχειρούντων νά κόψουν τά *στοιχειωμένα* δένδρα. Εὐλογη-

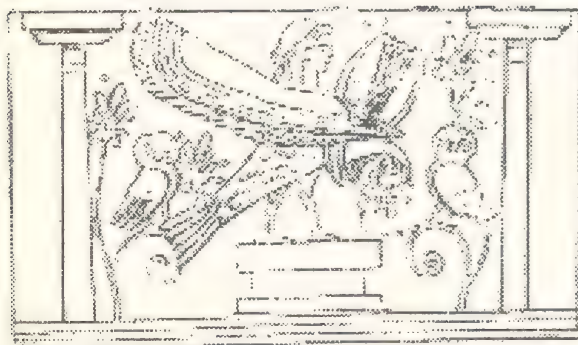
Εικ. 25. - ΨΥΧΗ ΠΟΛΕΜΙΣΤΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΤΗΝΟΥ
ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
(ἐπὶ Κορινθιακοῦ ἀρυβάλλου)

Εικ. 26. - Ο ΕΡΩΣ ΒΑΣΑΝΙΖΩΝ
ΨΥΧΗ ΥΠΕΡΑΝΩ ΦΛΟΓΩΝ
(Ἐπὶ ἐλεφαντοστοῦ)

Εικ. 27.
ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ
(Μουσείον Καπιτωλίου)

Εικ. 28. - ΣΕΙΡΗΝ
Στην προκειμένη, ὅπως καὶ στίς περισσότερες ἀνάλογες εἰκόνες, ἡ
Σειρήνα παριστάνεται ὑπὸ τὴν μορφή πτηνοῦ, τὸ ὅποιον ἔχει
κεφαλή καὶ στήθος γυναικὸς καὶ κρατεῖ στά χέρια μουσικὸ ὄργανο.
(Μυθολογία τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος ὑπὸ P. Decharme)

Εικ. 30. - ΑΡΠΥΙΑ ΔΓ' ΕΚΑΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΠΙΝΓΟΥΣΑ ΧΗΝΑ
(Πινάκιον ἐκ καμειροῦ στοῦ Βρετανικὸ Μουσεῖο)

Εικ. 29. - ΝΗΡΗΪΣ Ἡ ΑΥΡΑ'

Εικ. 31. - ΕΡΙΝΥΣ (ἀγγειογραφία Ε' αἰῶνος)

1. Ἡ σωζόμενη κεφαλὴ τῆς μῖας τῶν δύο ἐρίππων Νηρηίδων ἡ Αὐρῶν στοῦ γωνιαῖο ἀκρωτήριου τῆς δυτικῆς προσόψεως τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀσκληπιοῦ στην Επίδαυρο, ἔργο τοῦ Τιμοθέου, κατὰ τὸν 4ο αἰῶνα, φέρει λεπτά χαρακτηριστικά με ἑκφρασι ἐνθυμίζουσα μᾶλλον τὰ ἔργα τοῦ 5ου αἰῶνος, ὁμοίως δὲ τὰ ἐνδύματα αὐτῆς, τὰ ὅποια ἡ κολλοῦν ἐπάνω στοῦ σώμα ἡ κυματίζουν σὲ πτυχές, δεικνύουν συγγενεῖα με τὴν τεχνοτροπία τοῦ θωρακειοῦ Ἀθηνᾶς Νίκης καί, περισσότερο ἴσως, τοῦ Μνημείου τῶν Νηρηίδων (Ἱστορία τῆς ἀρχαίας ἐλληνικῆς τέχνης, ὑπὸ Χρ. Τσούντα).

μένα τὰ λειψανα αὐτὰ τῶν ἀρχαίων δεισιδαίμονιων ἐφ' ὅσον ἡ λογικὴ εἶναι ἀνίσχυρη νὰ ἀνακόψῃ τὴν ἀσυγκράτητη μανία, τὴν ὁποία ἔχουν οἱ περισσότεροι τῶν νεωτέρων Ἑλλήνων νὰ καταστρέφουν ἐν γένει τὸ πράσινο, ἃς κατοχυρῶσιν τουλάχιστον, κατὰ τὸ δυνατόν, τὸ θεῖον τοῦτο δῶρον τῆς φύσεως ἡ δεισιδαιμονία καὶ τὰ κατάλοιπα τοῦ ἀρχαιοτάτου ἀνιμισμοῦ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

56. Ὑπῆρχαν κατὰ τὴν ἀρχαιότητα παραστάσεις τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ὕπνου στοῦ ἴδιο σύμπλεγμα (Εικ. 18).

57. Ὁ ἀνιμισμὸς προέρχεται ἐκ τοῦ λατινικοῦ anima = ψυχή, πνεῦμα, ζωή.

58. Ἡ ἀνθρωποφαγία ἢ ὁ καννιβαλισμὸς (ἐκ τῶν Καννιβαλίων ἢ Κάριβαλς, λαοῦ τῶν Ἀντιλλῶν) ἀσκήθηκε σὲ διάφορες χώρες, ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων (ἴσως ἀπὸ τῆς «παλαιολιθικῆς» ἐποχῆς, ἀσφαλῶς ὅμως ἀπὸ τῶν «νεολιθικῶν» καὶ «μεταλλικῶν» χρόνων) μέχρι τῆς σύγχρονης ἐποχῆς. Ἡ ἀνθρωποφαγία, ἀν καὶ συναντᾶται στοῦ λίκνο ὅλων τῶν λαῶν, δὲν φαίνεται νὰ παριστάνῃ ἐνστικτον τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ οὐτε νὰ ὀφείλεται στὴν ἀνάγκη λόγῳ τυχαίας ἐλλείψεως ἄλλης τροφῆς. Ὁ ἀνθρωπὸς ἀρχικῶς ἦταν φυτοφάγο ζῷο, σὺν τῷ χρόνῳ δὲ ἐξελίχθηκε σὲ παμφαγὸ ἐξ ἄλλου, ὑπαρχουν καὶ σήμερ ἀνθρώποι οἱ ὁποῖοι διαβιοῦν ὑπὸ χεῖριστος συνθηκῆς (Εσκιμῶι, Βουσμάνοι κ.λπ.) οἱ ὁποῖοι ἐν τούτοις δὲν εἶναι καννίβαλοι. Φαίνεται λοιπὸν ὅτι ἡ ἀνθρωποφαγία ὀφείλεται περισσότερο εἰς τὴν ἀνάπτυξιν μετὰ τὴν αὐξησιν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους τοῦ φυλετικοῦ μισοῦ, ὡς καὶ στὴν διαστροφή, στὴν ἐπέκτασιν δὲ καὶ τὴν φανταστικὴ ἀνάπτυξιν αὐτῆς συνεβάλε τὰ μέγιστα ἡ ἀνάπτυξις διαφορῶν θρησκευτικῶν καὶ ἄλλων προλήψεων τῶν πρωτογονῶν ἀνθρώπων. Τέτοιαις π.χ. προλήψεσι ὑπῆρξαν ἡ τιμητικὴ πίστις ὅτι διὰ τῆς ἀνθρωποφαγίας ἐξαλείφεται καλλίτερα ὁ νεκρὸς πεφιλημένου οἰκειοῦ (γονέων κ.λπ.), ἡ ὅτι δι' αὐτῆς προσφέρεται ἡ εὐπροσδεκτικὴ στους θεοὺς θυσία.

Ἄλλαι προλήψεις τῆς ἀνθρωποφαγίας εἶναι ὅτι ὁ ἀνθρωποφάγος ἀποκτᾷ τίς σημαντικὰ καὶ ψυχικὰς ιδιότητες τοῦ ἐσθιομένου (ἐπιθυμία τῆς ἀποκτήσεως τῆς ρώμης τοῦ ἀντιπάλου διὰ καταβροχθίσεως ὡμῆς τῆς καρδιάς του, κ.λπ.), ἡ ὅτι ἡ ἀνθρωπίνη σάρκα ἔχει θεραπευτικὰς ιδιότητες. Βασίς λοιπὸν τῆς ἀνθρωποφαγίας εἶναι ἡ διαστροφή, ἡ ὁποία βαθμιαίως ἀναπτύχθηκε ἀπὸ τὸν ἀνθρώπου, ὅλες δὲ οἱ ἄλλαι δικαιολογίαι ἀποτελοῦν ἀπλὴν συγκάλυψιν αὐτῆς. Ἐν τούτοις, ὑπάρχουν καὶ ἀνθρωποφαγίαι δικαιολογούμεναι ἀπὸ ἐκτακτὴν ἀνάγκη, σὲ περιπτώσεις π.χ. ναυαγίων καὶ λιμῶν (πολιορκίαι, παραπλανήσεις ομάδων κ.λπ.).

Ἡ κεντρικὴ Ἀφρικὴ ὑπῆρξε τὸ κυριώτερον κέντρο καννιβαλισμοῦ (Νέγροι Μπαντοῦ καὶ Σουδάν, Κάφροι, Ζουλού

κ.λπ.). Στὴν Ὠκεανία οἱ Ἀυστραλοὶ ἀσκήσαν τὸν καννιβαλισμὸν περισσότερο ἐξ ἀνάγκης, ἐνῶ ἀντιθέτως εὐρέως οἱ Μελανήσιοι καὶ Πολυνήσιοι. Κατὰ τὴν ἀνακάλυψιν τῆς Ἀμερικῆς ἡ ἀνθρωποφαγία ἦταν διαδεδομένη καθ' ὅλην σχεδὸν τὴν ἡπειρὸν ἐκείνην, χωρὶς νὰ εἶναι δικαιολογημένη ἀπὸ τὴν ἀνάγκη. Στὴν Ἀσία, πλὴν τῶν Μαλαϊκῶν νήσων, ἐλάχιστα γνωρίζομε περὶ καννιβαλισμοῦ. Στὴν Εὐρώπῃ, πλὴν τῶν ἀμφιβόλων ἰχνῶν τῆς παλαιολιθικῆς καὶ νεολιθικῆς ἐποχῆς, βρίσκομε τὴν ἀνθρωποφαγία καὶ σὲ νεώτερους λαοὺς (Σκύθαι, κ.λπ.), ὡς καὶ στοὺς συγχρόνους (παλαιούς Σκώτους, Ρωμαίους καὶ Σλαῦους).

59. Hume (Δαυίδ), φιλόσοφος καὶ ἱστορικὸς ἀγγλος, γεννήθηκε τὸ 1711 καὶ πέθανε τὸ 1776 στοῦ Edinburgh τῆς Σκωτίας. Μετὰ τὸ πέραν τῶν σπουδῶν τοῦ διετέλεσε γιὰ κάποιον χρόνον ἔμπορος στοῦ Μπρίστολ, ἀποτυγχάνοντας ὅμως στοῦ ἐμπορίου ἀνεχώρησε στοῦ Παρισι, ὅπου ἦλθε σὲ ἐπικοινωνία μετὰ μεγάλων ἀνδρῶν, ἰδίως δὲ τοῦ Ρουσσώ. Ἐπανερχόμενος στὴν Ἀγγλία, διορίσθηκε ὑπογραμματέας τῆς Ἐπικρατείας, παραιτήθηκε ὅμως μετὰ ἀπὸ λίγο καὶ ἀποσύρθηκε στοῦ Εδιμβούργου, ὅπου διέμεινε μέχρι τοῦ θανάτου του. Ὁ Hume ὑπῆρξε ὁ ἰδρυτὴς τοῦ θετικισμοῦ στὴν φιλοσοφία καὶ συνέγραψε πολλὰ ἐπιστημονικὰ ἔργα, μερικὰ ἐκ τῶν ὁποίων στὴν γαλλικὴν γλῶσσαν.

60. Βαβυλωνία, ἀρχαῖο ὄνομα τοῦ Ν. τμήματος τῆς Μεσοποταμίας, πού περιβάλλεται μετὰ τοῦ κάτω ροῦ τῶν ποταμῶν Τίγρητος καὶ Εὐφράτου, τὸ σημερινὸ Ἰράκ - Ἀραβία - ὁλόκληρος ἡ χώρα ἦταν πεδιάδα ἐλώδης, ὅπου ἡ ὑγρασία καὶ ἡ θερμότητα ἐννοοῦσαν πλούσια βλάστησι. Ὁ σίτος ἀπέδιδε ἑκατονταπλάσια τῆς σπορᾶς. Εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ἐμφανίζονται στὴν Βαβυλωνία οἱ Σημίτες πρὸς Β. καὶ οἱ Σουμέριοι πρὸς Ν. Ἡ κυριώτερος πόλις τῆς Βαβυλωνίας ὑπῆρξε ἡ Βαβυλὼν, ἡ ὁποία χωριζόταν στὰ δύο ὑπὸ τοῦ Εὐφράτου καὶ ἦταν περικυκλωμένη γιὰ τοὺς κρεμαστούς τῆς κήτους. Ἡ ἱστορία τῆς Βαβυλωνίας, ἡ ὁποία ἀρχίζει κυρίως ἀπὸ τὸ 2225 π.Χ., ἐπὶ τοῦ Ἀμορραίου Σουμοῦ - Αβούμ, ὁ ὁποῖος ἱδρυσε τὴν πρώτη δυναστεία στὴν Βαβυλωνία, ὑπῆρξε πολυσχιδῆς καὶ πολυτάραχος καὶ διήρκεσε μέχρι τὸ 331 π.Χ., ὁπότε ὁ Μ. Ἀλέξανδρος, ἀφοῦ κατέλυσε τὸ Περσικὸ κράτος, στοῦ ὁποῖο ἀπὸ τὸ 539 εἶχε ἐντοχάσθῃ ἡ Βαβυλωνία, κατέκτησε καὶ τὴν Βαβυλωνία, τὴν ὁποία ἐξέλεξε ὡς ἔδρα τοῦ ἀπεράντου κράτους του.

61. Κατὰ τὴν παράδοσιν, σωζόμενη ἀπὸ τὸν Νιγίδιο Φιγούλο, ἀλιεὺς βρῆκαν στὸν Εὐφράτη αὐτὸ θαυμαστὸ μεγέθους, ἐκ τούτου δὲ, τὸ ὁποῖο μετέφεραν στὴν χώραν καὶ τὸ ὁποῖο ἐπώασθη ἀπὸ κάποιον περισσότερο, ἐγεννήθη ἡ Ἀτάργας ἡ Δερκετώ, ὅπως ὀνομάζετο ἡ θεὰ Ἀστάρτη ἀπὸ πολλοὺς Σύριους. Ἀπὸ τότε ἡ περισσότερὰ ἐθεωρεῖτο πτηνὸ ἱερὸ ἀπὸ τοὺς Σύριους. Κατὰ ἄλλη παράδοσιν (Διόδ. Σικ. II, 20), ἡ βασίλισσα τῆς Ἀσσυρίας Σεμίραμις μεταβλήθηκε σὲ περισσότερὰ καὶ ἀποθανάτισθηκε, ἔτσι θεοποιήθηκε ἡ περισσότερὰ.

62. Κατὰ μία παράδοσιν (Διόδ. Σικ. II, 4), ἀναφερομένη ὑπὸ τῶν λογιστῶν Ἀσσυρίων, ἡ θεὰ Ἀφροδίτη, ὀργισθεῖσα κατὰ τῆς Δερκετοῦς, προκάλεσε ἔρωτα αὐτῆς πρὸς κάποιον νεανία, ἐκ τοῦ ὁποῖου αὐτὴ ἐγέννησε θυγατέρα.

Κατόπιν, έπειδή ή Δερκετώ ντράπηκε, τόν μέν νεανία έξαφανισε, τό δέ βρέφος έξέθεσε σέ έρημους και πετρώδεις τοπους, στους όποιους ύπήρχαν πολλές περιστερές. Τέλος, ή ίδια έρριφθη σέ κάποια λίμνη κοντά στην Άσκάλωνα και μεταμορφώθηκε σέ ανθρωπόμορφο ιχθύ. Έκτοτε οι Σύριοι απείχον του ζώου τούτου και τιμούσαν τους ιχθύς ως θεούς. Όταν τό βρέφος εξετέθη στον έρημο και πετρώδη τόπο, οι περιστερές πού κλωσσούσαν εκεί, τό έθρεψαν κατά παράδοξο και δαιμόνιο τρόπο. Άλλες μέ τις πτερούγες τους έθαλπον τό σώμα του βρέφους, άλλες δέ, από τις πλησίον οικίες ελαμβανον στο στομα τους γάλα, κατά την άπουσία των βουκόλων και των λοιπών νομέων και τό έσταζαν στο μέσον των χειλέων του βρέφους και τό έτρεφον. Όταν δέ τό παιδί έγινε ένός έτους και είχε ανάγκη στερεωτέρας τροφής, οι περιστέρες κόβοντας μικρά τεμάχια από τά τυριά έπρομήθευαν εις αυτό άρκετή τροφή. Όταν οι νομείς επανήλθον και είδαν φαγώμενα τά τυριά, άπορούσαν για τό παράδοξο, και άφου παρακολούθησαν τις περιστερές, βρήκαν τό παιδί, τό όποιο διεκρινετο διά τό κάλλος. Αμέσως μετέφεραν τό παιδί σέ μία έπαυλι και τό έδώρησαν στον Σιμμα, προϊστάμενο των βασιλικών κτηνοτρόφων. Ο Σιμμας, ο όποιος ήταν άτεκνος, έθρεψε τό παιδί μετά πολλής έπιμέλειας, σαν δικό του παιδί, και τό ώνόμασε Σεμιραμιν (Εικ. 20), το όποιο είναι κατά την διάλεκτο των Συριών «παρωνομασμενον από των περιστέρων, άς άπ' εκείνων των χρόνων οι κατα Συρίαν άπαντες διετέλεσαν ως θεάς τιμώντες». Έτσι γεννήθηκε ή περίφημη Σεμιραμιν, ή όποια έγινε άργότερα βασίλισσα της Ασσυρίας και διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο, ως άναφέρουν έπιγραφές επί των υπό της ίδιας έγερθειών θριαμβευτικών στηλών, τις όποιες άνέγνωση και ο Μεγας Άλέξανδρος: «Η φύσις μοί έδωκε σώμα γυναικός, αλλ' αί πράξεις μου μέ κατέστησαν ισότιμον προς τους μεγιστους άνδρας. Διήμθυνα τό κρατος του Νίνου. Πριν έμοι ουδεις Ασσυριος είδε την θάλασαν, έγω δέ είδα τέσσαρας ωκεανούς. Ηνάγκασα τους ποταμούς νά ρέωσιν όπου ήθελα και ήθελα όπου ήτο ωφέλιμον».

63. Η προκειμένη εικόνα, πλίνθινον άγαλμάτιον της Μήλου, μάς παριστάνει την γεννησι του ήρωος Χρυσάορος, πατρός του Γηρυόνου, και του πτερωτού ίππου Πήγασου από τόν άκρωτηριασμένο κορμό της Μεδούσας, μετά την αποκοπή της κεφαλής της από τόν Περσέα. Η φυσική σημασία της διπλής αυτής γεννήσεως εξηγείται εύκολα, εάν είναι αληθές ότι πρέπει νά θεωρήσουμε τόν Χρυσάορα ως τόν ήρωα της άστραπής και τόν Πήγασο ως τόν κέλητα ίππον της βροντής, του όποιου ή όπλη προκαλεί την άνάβλυσιν των ουρανιων υδάτων (Μυθολογία της αρχαίας Ελλάδος, υπο Ρ. Decharme).

64. Οι Έλληνες καλλιτέχνες άπομακρύνονται από την επικη παραδοσι, όταν προσδίδουν στην κεφαλή της Μεδούσας εύγενή φυσιογνωμία, στην όποια άποτυπώνονται μόνον ή έκφρασις βαθειάς λύπης, όπως στην προκειμένη εικόνα. Ο αληθινός τύπος των Γοργόνων είναι ή ειδεχθής μορφή, την όποια βλέπουμε επί των νομισμάτων της Κορίνθου και της Κορωνείας. Τά άποκρουστικά χαρακτηριστικά τους, ο τρόμος τόν όποιον έμπνέουν, ή άπολιθωτική μορφή

τους, δέν μπορούν νά εξηγηθούν παρά μόνο διά της έντυπώσεως, την όποια παράγουν επί των ανθρωπων τά φοβερώτερα φαινόμενα του ουρανού, διά της θέας των σκοτεινών νεφών, τά όποια σχηματίζονται στον όρίζοντα της θαλάσσης - έτσι εξηγείται πώς ή Μεδούσα ένωθηκε μέ τόν Ποσειδώνα - και τά όποια καλύπτουν τό φώς. Ο θρίαμβος λοιπόν του Περσέως, ο όποιος απέκοψε την κεφαλή της Μεδούσης, δέν είναι τίποτε άλλο παρά ή νέα παρλλαγή του νικηφόρου αγώνος των ήλιακών ήρώων κατά των δαιμόνων των καταγίδων.

Ο Preller (Griech. Mythol, II, σ. 64) διαβλέπει στην Μεδούσα την εικόνα της σελήνης, φανταστικού προσώπου της νυκτός στον θάνατό της διαβλέπει την εξαφάνισι της πανσελήνου. Οι τρεις Γοργόνες είναι οι τρεις φάσεις του άστρου (Μυθολογία της αρχαίας Ελλάδος, υπό Ρ. Decharme).

65. Πήγασος, μυθολογικός ίππος κατά τους αρχαίους, πτερωτός και άθάνατος. Εξεπηδήσε μετά του Χρυσάορος (Εικ. 21) εκ του σώματος της Γοργούς Μεδούσης (Εικ. 22), όταν απέκοψε την κεφαλή της ο Περσέας. Τόν Πήγασον συνέλαβε και επάσσευσε, μέ την βοήθεια της Άθηνάς, ο Βελλερεφόντης (Εικ. 23), ο όποιος επιβαίνων του, έφόνευσε την Χίμαιρα. Διά του πλήγματος της όπλης του επι του Άκροκορίνθου άνέβλυσε ή Πηγή Πειρήνη για τόν λόγο αυτό, ο Πήγασος έκαλείτο «Πειρηναίος πώλος», οι δέ Κορίνθιοι τόν είχαν κύριο έμβλημα επί των νομισμάτων τους. Ομοίως εκ της όπλης του Πηγάσου άνέβλυσαν οι πηγές Άγανίπη και Ιπποκρήνη του Έλικώνος, στην περιοχή του εκεί Ιερού των Μουσών. Έτσι συνεδέθη μετά του Άπόλλωνος και ιδίως μετά των Μουσών, ύπολογιζετο δέ από των πρώτων Άλεξανδρινών χρόνων ως σύμβολο της ποιητικής έμπνεύσεως και εξάρσεως και τό ίδιο από την εποχή του Καλλιμάχου μέχρι σήμερα. Για πρώτη φορά ο περι Πηγάσου μύθος περιγράφεται υπό του Ήσιόδου, μή αναφερόμενος υπό του Όμήρου.

66. Μέμνων, πρόσωπο της Έλληνικής μυθολογίας υίος του Τίθωνος και της Ηούς, βασιλεύς της Αιθιοπίας. Εφονεύθη υπό του Άχιλλέως. Ο Ζεύς, καμφθείς από τά δάκρυα της μητρός του ήρωος Ηούς, έχάρισε, σύμφωνα μέ κάποιον μύθο, στον Μέμνονα την άθανασία. Οι σύντροφοι του Μέμνονος μεταβλήθησαν σέ πτηνά, τά όποια έκαλούντο Μεμνονίδες και μία φορά τόν χρόνο επισκέπτοντο τόν τάφο του ήρωος (Εικ. 24).

67. Βάικερ (Θωμιάς, 1656-1740), συγγραφέας πολλών έργων, εκ των όποιών τό κυριώτερο είναι οι «Σκέψεις επί της επιστήμης».

68. Κήρ, πληθ. Κήρες (ίσως εκ ΎΚΕΡ, κείρω). Οι Κήρες ήσαν δαίμονες του βιαιού θανάτου ή του όλέθρου, στις όποιες από άρχαιοτάτων χρόνων έπίστευον οι Έλληνες. Κατά τόν Ήσιόδον (Θεογ. 214), οι Κήρες ήσαν θυγατέρες της Νυκτός, είχαν πτέρυγες μαυρες και ένδύματα έρυθρά, δόντια λευκά, βλέμμα βλοσυρό και νύχια μεγάλα γαμφά. Έπειδή είχαν άκόρεστη έπιθυμία νά πίνουν μαύρο αίμα, έσπευδαν στις μάχες, έμνηγαν τά νύχια τους στους φονευθέντες, τους φόρτωναν στους ώμους τους και τους

Εικ. 32.
Ο ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΚΑΙ Η ΣΦΙΓΞ
(Κατά τόν Gustave Moreau)

Εικ. 34. - Ο ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΚΑΙ Η ΣΦΙΓΞ
(Έξ άγγειογραφίας - Βατικανόν)

Εικ. 35. - ΨΥΧΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΗΡΩΝ
(άγγειογραφία εκ της συλλογής Λούβρ)

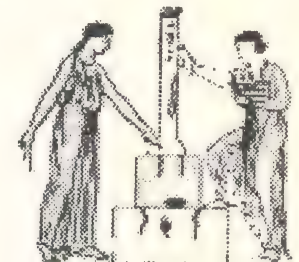
Εικ. 33. - ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΣΦΙΓΞ

Εικ. 36. - ΕΠΙΤΑΦΙΟΝ ΠΕΡΙΔΕΙΠΝΟΝ

Εικ. 37. - Ο ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΑΝΑΚΑΛΕΙ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΗ ΔΙΑ ΝΕΚΥΟΜΑΝΤΕΙΑΣ
(έξ άγγειογραφίας)

Εικ. 38. - ΝΕΚΥΣΙΑ
(έξ άγγειογραφίας)

1. Στην Αίγινα άνεκαλύφθη μία μαρμαρίνη Σφίγξ, της όποιας ή ώραία κεφαλή έχει δύσθυμον, σχεδόν άπειλητική και έξαιρετικά δυνατή διά τους κλασσικούς χρόνους έκφρασι, αλλά δέν φαίνεται νά είναι αϊγινητικήν τό έργον τούτο, άν και ύπετέθη ότι ήτο άκρωτήριο του ναού της Άφροδίτης, του όποιου σώζονται λείψανα στην νήσον. Τό πρόσωπο της Σφιγγός φαίνεται ότι κατασκευάσθη υπό Άθηναίου τεχνιού, οι Αϊγινητες πλάστες, όσον σοφοί και άν ήσαν, υπελείποντο κατά την ιδανική έξαρσι, την όποία βλέπουμε στο πρόσωπο της Σφιγγός.

μετέφεραν στον «κρυόντα Τάρταρον», από τόν οποίον επανήρχοντο και πάλι τρέχοντας στο πεδίο της μάχης, όπως περιγράφει ο Ησίοδος στο ποιήμα του «*Ασπίς του Ηρακλέους*», για να συνεχίσουν το έργο τους. Πλήν του σμήνους όμως των Κηρών του πεδίου της μάχης, υπήρχαν και πολλές άλλες Κήρες, οι οποίες υπό διαφόρους μορφές έστηναν αδιακοπώς παγίδες στην ζωή των ανθρώπων. Λογω των ως άνω αναφερομένων έργων τους, οι Κήρες, πολλές φορές εμφανίζοντο με τις Έρινύες και τις Άρπυιές, των οποίων το έργο ήταν ανάλογο με το δικό τους, και συνόδευαν τους πιστούς υπηρέτες του πολεμικού θεού Άρεως, την Ένω και την Έριν, τόν Δείμον και τόν Φόβον, ως συνεργατίδες αυτών στο όλθριο έργον τους. Η Κήρ λοιπον μπορεί να παραβληθῇ προς την Άτην και Έρινυν, αλλά όχι προς την Αίσαν και την Μοίραν ή τις ρωμαϊκές

Εικ. 39. - Ο ΧΑΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΕΡΜΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΝΕΚΡΑΝ⁷²
(Παράσταση λευκής ληκύθου)

θεοτήτες Παρεας, οι οποίες φέρουν και εύτυχια, όχι δέ μόνον θάνατο και δυστυχία. Συχνά αναφέρονται οι Κήρες από τόν Όμηρο στόν ενικό: «Κήρ... θανάτιο» (Όδ. λ. 171) και στόν πληθυντικό: «Κήρες... θανάτιο» (Ιλ. Β 834), με τὰ όνόματα «μελαινα», «όλοη», «κακή». Η Κήρ κατά τόν Όμηρο σχετίζεται μετά της Έριδος και του Κυδοιμού, ως περιφερομένη στα πεδία της μάχης, και φορούσα ρούχα κόκκινα από τό αίμα: «Έν δ' Έρις, έν δε Κυδοιμός όμίλειον, έν δ' όλοη Κήρ» (Ιλ. Σ 535). Επιστεύετο δέ ότι αυτός πού έπρόκειτο να αποθάνη με βίαιο θάνατο ήταν από τήν γέννησή του παραδομένος σε μία συγκεκριμένη Κήρα: «ΑΛΛ' έμέ μεν Κήρ άμφέχανε στυγερή, ή περλάχε γινόμενον περ» (Ιλ. Ψ 78-79). Ό Ζεύς θέτει σε πλαστιγγες του Άχιλλέως και του Έκτορος τις Κήρες, όπως αποφανθῇ ποιός επρόκειτο να πεθάνη πρώτος: «Και τότε δη χρυσεία πατήρ έτίτανε τάλαντα, έν δ' ετίθει δύο Κήρε ταηλεγέας θανάτιο, τήν μεν Άχιλλῆος, τήν δ' Έκτορος ίπποδάμοιο, έλκε δέ μέσα λαβών», (Ιλ. Χ. 209-212). Ό Άχιλλεύς μάλιστα φερεται έχων δύο Κήρας, μεταξύ

τών οποίων μπορούσε να διαλέξῃ: «διχθαδίας Κήρας φερέ μεν θανάτιο τέλοσδε» (Ιλ. Ι 411). Καί ό Αίσχύλος, σε μη σωθείσα τραγωδία του, τήν «Ψυχοστασίαν», παρουσιάζει τόν Δία ζυγίζοντα τις Κήρες των μελλόντων να μονομαχήσουν Άχιλλέως και Μέμνονος (Ψυχοστασία των κηρών ίδε εικ. 35).

Στά μνημεία της τέχνης από της Άχαικής άκόμη εποχής (Στ' αιώνα π.Χ.) άπαντούν ένιστε παραστάσεις Κηρών. Στην λάρνακα του Κυμέλου ίστατο γυναίκα, με δόντια θηρίου και νύχια γαμψά όπισθεν του υπό του άδελφου του Έτεοκλέους φονευθέντος Πολυνείκου. «Επίγραμμα δέ επί αυτή είναι φησι Κήρα ως τό μεν υπό του πεπρωμένου τόν Πολυνείκην άπαχθέντα, Έτεοκλεί δέ γενομένης και σύν τῷ δικάῳ της τελευτής» (Πaus. V 19,6). Κάθε λοιπόν άνθρωπος, μέλλον να αποθάνῃ βίαιον θάνατον, είχε από γενετής τήν Κήρα του (τήν κακήν του μοίραν). Στον περίφημο Λουδο-

βίλειον θρόνο (μαρμάρινο μνημείο εύρεθέν στην έπαυλῃ Λουδοβίζι και όμοιάζον προς άνάκλειον θρόνου), στο έν τη βοστόνη σωζόμενον τμήμα του, παριστάται πτερωτος θεός (Έρως), κρατών πλάστιγγα, επί των δίσκων της οποίας θά υπήρχε άνα μία ψυχή. Όμοια ψυχοστασία βλέπουμε ένιστε με παραστάσεις μαχών. Κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους, ως μαρτυρούν όμοιας φύσεως παραστάσεις, δέν έπαυσαν οι μῦθοι των Κηρών να είναι θέματα τέχνης. Πρέπει να γίνεται διάκρισις μεταξύ των Κηρών, οι οποίες έχουν μορφή μικρών πτερωτών ειδώλων, και των πραγματικών ειδώλων, «ειδῶλα καμόντων» του Όμήρου, των ψυχών δηλαδή, των νεκρών, οι οποίες στις λευκές ληκύθους παρίστανται ως μαῦρα πτερωτά άνθρωπομορφα ονταρια.

69. Νέκυα (νέκυς - νεκρός, σώμα νεκρόν, κυρίως άνθρώπων), κάποια μαντική ή μαγική τελετή, ή όποια ετελείτο από ειδικούς άνδρες προς τούς επιθυμούντες να άναβιβάσουν εκ του Άδου τὰ πνεύματα των νεκρών και να τὰ ρωτήσουν περί του μέλλοντος (Πλουτ., 2, 17 Β). Η ένδεκάτη

ραψωδία της Όδυσσεΐας του Όμήρου όνομάσθηκε υπό των μεταγενεστέρων Νέκυα, διότι σε αυτήν περιγράφεται ή μετα των νεκρών συνομιλία του Όδυσσεώς στα πρόθυρα του Άδου. Υπαρχει και περίφημος εικόνα του Άθηναίου ζωγράφου Νικίου, παριστώσα τήν κατάστασι του Όδυσσεώς στο στόμιο του Άδου και τήν με τούς νεκρούς συνομιλία του (Εικ. 37).

70. Μεταξύ των έπιταφίων ιεροτελεσιών συμπεριλαμβάνοντο και τὰ Νεκύσια (έξυπῃ ιερά). Πρόκειται για τελετή, ή όποια ετελείτο προς τιμή των νεκρών κατά τήν διάρκεια ορισμένων ημερών του έτους και κάθε έτος (ένιαύσια νεκυσία) επί των τάφων. Κατά τὰ Νεκυσία προσεφεροντο εναγίσματα, είδος θυσιών, χοαί, είδος σπονδών εξ οίνου, ελαιού, γαλακτος, μελιού με νερο, χυνομένων επί του εδαφους, και ταινίες, λωρίδες ύφασματος, πορφυροῦ ιδίως, περιτυλιγμένες στην στηλη του τάφου. Λεπτομέρειες περί των Νεκυσιών αναφέρονται συχνά υπό των τραγικών ποιητών, πρό πάντων τόν Αίσχυλου και του Εύριπίδου, άκομη δε και του Ηροδότου, του Πλάτωνος, κλπ. Παραστάσεις αυτών σωθηκαν πολλές, μάλιστα επί ληκυθων λευκών, αγγείων, ειδικά ταφικών (Εικ. 38).

71. Ήλυσιον πεδιον (κατά τούς νεωτέρους Ήλίσια πεδία) όνομάζετο από τούς αρχαίους Έλληνες κάποιος όμορφος και χαρομενος τόπος, πλήρης απολαυσεων, στον όποίο επέμποντο μετά τον θάνατο οι ψυχές των δικαίων και εναρέτων ανθρώπων για να απολαμβάνουν αιώνια μακαριότητα. Κατά τον Όμηρο (Όδ. δ. 563-568) το Ήλυσιον πεδίο είναι τερπινόν και καταψυχον πεδιον, εύρισκόμενο στην δυτική έσχατιά της γῆς, πλησίον του Ωκεανού, και δέν έχει σχέσι με τόν Άδη. Εκεί μεταθετεί ο έπικός ποιητής τούς διαπρεπείς ήρωές του (ως π.Χ. τόν Μενέλαον), χωρίς να αποθάνουν για να διελθουν εκεί υπό τό σκήπτρο του Ραδαμάνθους βιον εύδαίμονα, χωρίς φροντίδες και άπαλλαγμένο από τόν φόβο του θανάτου.

Τετoια διαμονή είναι και τὰ νησιά των Μακάρων στον ώκεανό, όπου ο Ησίοδος τοποθετεί τούς ήρωες του τετάρτου γενους των ανθρώπων. Ό Πίνδαρος (Όλυμπ. Η, 68-74) ως εξής περιγράφει τὰ Ήλυσια: «Μά εκείνοι πού βαστάσανε και τρεις φορές στους δυό τούς κόσμους μείναν δίχως ή ψυχή τους κάτι κακό ν' άγγίξη, επήρουν του Δία τό δρόμο κι ήρθαν στοῦ Κρονου τό παλάτι. Τις νήσους εκεί πέρα των Μακάρων χαιδεύουνε γλυκές οι ώκεάνειες αύρες' και χρυσά λουλούδια φλέγουν εκεί, κι από πανώρια δέντρα στή γῆ, κι άλλα τὰ νάματα κυλούνε τὰ δροσερά, πού των μακάρων τὰ χέρια και τὰ μέτωπα κυκλογορούνε».

Άπό τούς μεταγενεστέρους επιστεύετο ότι ως Μακάρων Νῆσοι έννοούντο τὰ νησιά Δ. των στηλών του Ήρακλέους, στο Άτλαντικό Ωκεανό, όχι μακράν της άφρικανικής άκτής, οι Κανάρια νῆσοι και άλλα.

72. Τόν Χάρωνα παριστάνουν οι λήκυθαί ως ήλικιωμένο ναύτη, με τόν κωνικό ναυτικό πῖλο στην κεφαλή, με τήν εξωμίδα - τόν έτερομάσχαλον χιτώνα των εργατών και δούλων, ο όποιος άφίνει γυμνόν τόν έναν ώμον - και με φυσιογνωμία λίγο-πολύ άγένη. Τό ταπεινό έργο του πορθμέως των νεκρών, τό όποίο παλαιότερα ήτο τό κύριο άξίωμα του - ύστερώτερα μόνο έγινε ο Χάρων ο κατ' έξοχήν δαίμων του θανάτου, όπως παραμένει μέχρι σήμερα στις

Εικ. 40. - ΕΡΜΗΣ ΦΕΡΩΝ ΨΥΧΗΝ ΣΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΤΟΥ ΑΔΟΥ
(Μυθολογία της αρχαίας Ελλάδος, υπό P. Decharme).

παραδόσεις του ελληνικού λαού - και τό γεγονός, ότι τόν εφαντάζοντο γέροντα δύσκολο και σκαιόν, συνετέλεσαν βεβαίως πολύ στο να σχηματισθῇ τόσον λίγο άγαθή ιδέα περί της μορφής του. Γέροντα τόν ζωγράφισε και ο Πολύγνωτος στην Νεκυίαν των Δελφών, από τήν όποία τόν παρέλαβαν ίσως και τὰ άγγελια, όμοίως δέ «γέροντα ναύτη» τόν όνομάζει ο Άριστοφάνης και ως ένα από τόν κατώτερον ναυτικών όχλον του Πειραιώς τόν παρουσιάζουν και οι ληκυθογράφοι. Στην άνωτέρω εικόνα οδηγεί προς αυτόν μίαν γυναίκα ο ψυχοπομπός Ερμής, ο όποιος φορεῖ χλαμίδα και πέτασον και κρατεί στην δεξί χερῃ τό κηρύκειον - τό σύμβολο αυτού ως κήρυκος των θεών - γύρω από τό πλοίο δέ και μεταξύ των θεών και της γυναίκος πετούν στο άέρα πολλές μικρές πτερωτές μορφές: αυτές είναι τὰ ειδῶλα των νεκρών, οι ψυχές τους, οι οποίες και σε άλλες παραστάσεις - όχι μόνο στις παραστάσεις του Χάρωνος - συναντώνται (Ιστορία της αρχαίας ελληνικής τέχνης, υπό Χρ. Τσουντα).

73. Σέρβιος (Servius), Μαῦρος - Όνωρᾶτος, ρωμαίος γραμματικός του Δ' - Ε' μ.Χ. αιώνας, εκ των σπουδαίων ύπομνηματιστών του Βιργιλίου. Τὰ ύπομνηματά του, στηριζόμε-

Εικ. 42. - ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ, ΜΙΝΩΣ ΚΑΙ ΑΙΑΚΟΣ
(Έξ αρχαίου αγγείου).

να σε παλαιότερες εργασίες, αν και έχουν παραμορφωθεί πολύ από τους μεσαιωνικούς αντίγραφους, είναι πολυτιμώτατα. Έξεδόθησαν δε ως επι το πλείστον μαζί με τα έργα του Βιργιλίου.

74. Varro (Μάρκος Τερένσιος Ρεατίνος), πολύιστωρ συγγραφέας (116 - 27 π.Χ.). Υπήρξε μαθητής του πρώτου Ρωμαίου φιλόλογου Λευκίου Αιλίου Στίλωνος και του Έλληνα φιλόσοφου Αντίохου του Ασκαλωνίτου και όπαδός του Πομπηίου, στόν όποϊόν προσέφερε πολλές υπηρεσίες και έν ειρήνη και έν πόλεμω. Διετέλεσε αίχμάλωτος του Καίσαρος στην Ισπανία τό 49, άμνηστευθείς δέ ύστερα ύπ' αύτοϋ, άφιέρωσε σε αύτόν τό β' μέρος τής συγγραφής του «Antiquitate». Σε άμοιβή, ό Καίσαρ του ένεπιστεύθη την επιμέλεια τών Δημώσιων Βιβλιοθηκών. Άποσυρθείς άργότερα στόν ιδιωτικό βίο, άσχολήθηκε μέ μελέτες και συγγραφές. Συνέγραψε πάνω άπο έβδομηντά έργα, στά όποία περιλαμβάνονται ύπερξεκόςια βιβλία. Έγγραψε τό πρώτο εικονογραφημένο λατινικό βιβλίο, τις «Εικόνες», μέ 700 περίπου εικόνες, σε 15 βιβλία. Σπουδαιότερα έργα του ύπήρξαν οι «Ερευναί περί του

άρχαιου ιδιωτικού και δημοσίου βίου τών Ρωμαίων» και ή μελέτη του «Περί Γεωργίας». Σχεδόν όλες οι συγγραφές του έχαθησαν, έκτός άπό δύο «De lingua», και «Retum Rusticorum libri tres». Ήτο προσωπικός της μεγάλης, εκπληκτικής πολυμερείας, παραγωγικός ποιητής και σοφός. Στά έργα του περιελάμβανε κάθε γνώσι ελληνική και ρωμαϊκή τών χρόνων εκείνων.

75. Genius, ό (φύλαξ) δαίμων του ανθρώπου (προστάτης άγγελος), ό όποίος συντροφεύει τόν άνθρωπο και επαγρυπνούςε γιά τήν ζωή του, προστάτευε δέ περισσότερο τόν γάμο. Ήταν δέ αγαπητός σε αύτόν έξ ίσου και οι άλλες εύθυμες άπολαύσεις του βίου τών ανθρώπων.

76. Juno, ή Ήρα, θεωρουμένη θεά του οίκου και του γάμου.

77. Lares, (έν. Lar), Λάρητες, (Εικ. 43.) θεότητες που φυλαγαν τους δρομους,

Εικ. 41. - ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΑΡΩΝΟΣ
(Ανάγλυφον άπό ρωμαϊκήν λυχνίαν).

τούς άγρούς κ.λπ. αλλά κατ' έξοχή φύλακες και έπίσκοποι τής οίκίας όντες αδιάσπαστοι μέ αύτήν, ένω οι Penates, πατρώι, γενέθλιοι, μύχιοι, έρκείαι θεοί, οι όποιοι και προστάτες τής οικογενείας ήσαν, ελαμβάνοντο δέ ύπό ταυτης, άπερχομένης τής οικογενείας άπό τήν οίκία. Οι Λάρητες λοιπόν ήσαν έφέσποιοι θεοί, ή θυσία δέ πρός αύτούς ένγένετο επί τής έστίας (Focus). Παριστάνοντο ως παιδιά ή νεανίες μέ άνυψωμένη τήβεννα, κρατούντες έκπωμα. Πρός τιμήν τους έορτάζοντο στην Ρώμη, τήν 1η Μαΐου, τά Lariaria. Άργότερα οι Λάρητες παρεβάλλοντο πρός τούς ελληνικούς ήρωες.

78. Manes, οι άποθεωθεϊσες ψυχές τών πεθαμένων.

79. Larvae (έν Larva), φαντάσματα, ψυχές πεθαμένων που τρομάζουν και έννοχλούν.

80. Lemares, ψυχές τών πεθαμένων περιπλανώμενες ως έπιβλαβή φαντάσματα. Πρός έξίλασμό τους έορτάζοντο τά Lemaria, τά μειλίχια.

81. Vesta, Έστία, ή του οίκου προστάτης πρός τιμή της ύπήρξε στην Ρώμη τό Έστιαίο, ναός στόν όποίο έφυλάττετο ύπό τών Έστιάδων παρθένων τό άσβεστο πύρ.

82. Vestales, οι Έσπάδες, ιέρειες τής Έστίας, οι όποιες παρέμεναν διά βίου παρθένες (άειπαρθένοι).

83. Salus, ή θεά Σωτηρία.

84. Fortuna, ή θεά Τύχη.

85. Jeunesse, ή θεά Νεότης.

86. Lamartine (Αλφόνσος Μαρία Λουδοβίκος ντέ Λαμαρτίνος), γάλλος ποιητής (1791 - 1869). Ή πρώτη ποιητική συλλογή του «Ποιητικοί ρεμβασμοί», ή όποία δημοσιεύθηκε τό 1820, χαιρετίστηκε ως άπαρχή νέας περιόδου γιά τήν γαλλική ποίηση. Διετέλεσε μέλος τής Ακαδημίας, βουλευτής και ύπουργός τής Γαλλίας. Διεκρίνετο γιά τά φιλοτουρκικά του αισθήματα. Συνέγραψε πολλά έμμετρα και πεζά έργα, ή σπουδαιότερα δέ έκδοσις τών «Απάντων» του δημοσιεύθηκε σε 61 τόμους. Συνέγραψε «Ιστορία τής Τουρκίας» σε 6 τόμους.

Εικ. 43. - ΛΑΡΗΣ
(Ανασκαφείς στήν τυρρηνική πόλη Καιρέα)

λάβων ως άμοιβή τών φιλοτουρκικών αισθημάτων του μεγάλη άγροικία στην Μ. Ασία, δωρηθείσα σε αύτόν άπό τόν Σουλτανο.

87. Λιμνη του Bouiget, στο διαμερισμα τής Σαβοΐας, ονομασθείσα έτσι άπό τό παρακειμενο όμώνυμο χωριό. Τήν λιμνη αύτήν έψαλε ό Λαμαρτίνος στο ποίημά του Le Lac.

88. Diels (Hermann Maxandre), γερμανός φιλόλογος, γεννηθείς τό 1848, καθηγητής τής κλασσικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Κυρίως ήταν ελληνιστής και οι κυριωτερες εργασίες του είναι άφιερωμένες στην ελληνική φιλοσοφία. Έγινε ό διευθυντής τής ύπό τής Ακαδημίας τών επιστημών του Βερολίνου έπιχειρήσεως εκδόσεως τών Έλληνων σχολιαστών του Άριστοτέλους και συνεργάστηκε σε πολυαριθμες έπιθεωρήσεις. Κατά τό 1895 η Ακαδημία του Βερολίνου τόν εξέλεξε ως μόνιμο γραμματεα και κατά τό 1897, μετά τόν θάνατο του Ernest Curtius, εισήλθε στην κεντρική διεύθυνσι του αυτοκρατορικού Ινστιτούτου τής αρχαιολογίας.

89. Τατιανός, ένας εκ τών πρώτων άπολογητών του Χριστιανισμού, σύγχρονος του Ιουστίνου του φιλοσόφου και

μάρτυρος, ζήσας κατά τά μέσα του Βι αιώνος. Παρασυρθείς ύπό τής αϊρέσεως του Βαλεντίνου, συνέστησε στην Μεσοποταμία σχολή τής αϊρέσεως αύτης. Έγγραψε πολλά συγγράμματα, εκ τών όποίων σώζεται ό «Πρός Έλληνας Λόγος», άπολογία του Χριστιανισμού.

90. Άπολλώνιος ό Τυανεύς, φιλόσοφος άκμάσας επί Νέρωνος ως Πυθαγόρειος θεουργός. Περιήρχετο τις πόλεις και είχε μεγάλη φήμη ως θεϊός μύστης πέθανε στην Έφεσο. Είναι ό τυπικός αντίπρόσωπος τής κατά τούς χρόνους εκείνους άκμαζούσης νέας πυθαγορικής αϊρέσεως. Εισάγει την θρησκευτική άσκητική ήθική και παρίσταται ως ιδρυτής θρησκείας. Άπό όλους τούς θεούς διακρίνει τόν ένα και ύψιστον θεο, ό όποίος μόνο διά του νοϋ γίνεται άντληπτος και δέν πρέπει να όνομάζεται με λέξεις, ούτε να προσφέρωνται σε αύτόν θυσίες. Τά έπίγια πάντα είναι, ένεκα τής ύλικής τους ύποστάσεως, άκάθαρτα και άνάξια να επικοινωνούν μέ τόν ύψιστο θεό. Πρός τούς άλλους θεούς, τούς κατώτερους, μόνο άνάιμακτες θυσίες άπαίτονται. Τό περί θυσιών βιβλίο του δέν διεσώθη, έκτός άποσπάσματος άπό τόν Εύσέβιο, στην «Εύαγγελική προπαρασκευή» του.

Δία πατέρα,

Εϊθε ή άγάπη πού συνέχει τούς κόσμους να ένώνει τήν όμάδα μας και θεϊός έρως να θερμαίνει και να έμπνέει τις καρδιές μας. Εϊθε ή Σοφία πού φωτίζει τά σύμπαντα να μάς κάνει να διακρίνουμε τό Άγαθό και να βρούκουμε τήν θέληση και τήν δύναμη να τό υπηρετήσουμε. Εϊθε ούράνιες θεότητες να έρχονται άρωγοί και προστάτες στο έργο μας. Εϊθε όλοι έμείς ένωμένοι και έλευθεροί στην γή και στόν χρόνο, στο Σύμπαν και στην αιωνιότητα να πορευόμαστε στηρίζοντας ό ένας τόν άλλον, πάντα γιά τό Καλό, τήν Έλλάδα, τήν Άνθρωπότητα. Εϊθε!...Μέχρι να γίνουμε άθάνατοι, θεοί άμβροτοι, ούκέτι θνητοί.

Άφροδίτη,

Μέσ' τό άπέραντο γαλάζιο τής θάλασσας και τ' ούρανοϋ, όμοια λάμψη άπό διαμάντι, άρωμα μυρτιάς στην άκρη του γκρεμού, ήμισυ όπτασία του έρωτευμένου μου μυαλού. Ό άνεμος στροβιλίζει τά γεννήματα του νοϋ, τό γαλάζιο άναταράζει, λευκά κύματα όρμούν, τό ένα πίσω άπό τό άλλο σάν κύκνοι ξεπηδούν, στην όρμή και στην λευκότητα τό ένα τ' άλλο ξεπερνούν, τό χώμα θέλουν να σκεπάσουν, μοιάζουν τή γή να κυνηγοϋν. Άπελευθερώσεαι, άναδύσεαι μέσα άπ' τό κΰμα τ' άφρισμένο, παίρνει μορφή τό όνειρο τό αϊχμαλωτισμένο. Έρωτικό κάλεσμα σ' ένα κορμί έναρμονισμένο λευκή περιστέρα πάνω σε κοχύλι άνοιγμένο ήρεμα άρογκυλάς μέ σ' τό γαλάζιο μέ βλέμμα χαμηλωμένο καθρεπτίζεσαι στοϋ κοχυλιού τήν ιριδένια λάμψη μιá ήλαχιτίδα, τή γυμνή άλήθεια σου έρχεται να σκεπάση όλος ό κόσμος του βυθοϋ σ' ένα κυκλικό χορό· τό κΰμα θα κοπάση· όλη ή φύση σε ύννει, κάθε ήχος άλλος έμπρός σου θα σωπάση. Μέσα σ' αυτό τό γαλάζιο ρυθμό, ό άνεμος σε ταξιδεύει όλα τά άρώματα τών λουλουδιών τριγύρω σου μαζεύει μέ παπαρούνες κι άνεμώνες όμορφο στεφάνι σου πλέκει άπαλά πάνω στη χρυσή σου κόμη τό άφίνει κι αϊχμάλωτος άπο τήν όμορφιά σου τριγύρω σου κι εκείνος στέκει. Αιώνιο Κάλλος έσύ, Ούρανια Άφροδίτη ή ψυχή μου σε καλεί όπως τήν ζεστή φωλιά, ένα σπουργίτι.

Άθήα

Έρατώ

Έκάτη,

Τό φώς χανόταν στα βουνά και σύ στόν άνεμο ξανά έψαχνες κάτι, κάτι άρχαιο κι άφατο βαθύ ποτάμι άδιάβατο σάν τήν Έκάτη. Εϊχες τά χέρια άνοιχτά και χτύπαγε μεσάνυχτα όταν τήν είδες, έπτά κρατούσε έποχές κι έσερνε πίσω της ψυχές μέ άλυσίδες. Βοριάδες είχε στα μαλλιά και άλυχτούσανε σκυλιά άπ' τήν σκιά της, καλώντας σάν άνάμνηση μιá ιδέα έρημο νησι στα πέλαγά της.

Στό στήθος ήλιος σκαλιστός άχάτης και άμέθυστος και χαλαζίτης και σου ταζε μαλάματα πρίν έρθουν τά χαράματα να πās μαζί της. Εϊχε στη ζωή έπτά κλειδιά και μιá παλλόμενη καρδιά στα θεία χέρια, κάποιου πού ζήτησε τό φώς του ήλιου γιός και άδελφός με όλα τά άστέρια. Άκουσε άφατους χρησμούς και ένινε σε στροβιλισμούς μετεωρίτης, μέ χρυσοκίτρινα φτερά θά'σαι -ώ άνασσα κυρά - φωτός Κουρήτης.

Φαέθων

ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΥΓΕΙΑ

*Ὅπως τρώμε ἔτσι καὶ εἴμαστε.
Τὴν ὑγεία μας τὴ χτίζουμε ἢ
τὴν καταστρέφουμε μόνοι μας,
καθισμένοι στὸ τραπέζι τοῦ
φαγητοῦ.*

Ἐὰν παρατηρήσουμε τὸ σῶμα μας καὶ τὶς ἀντιδράσεις του θὰ διαπιστώσουμε ὅλοι μας σημεῖα ποὺ δὲν μᾶς ἀρέσουν, σημεῖα φθορᾶς ἢ ἀδυναμίας. Ὁ σύγχρονος τρόπος ζωῆς χαρακτηρίζεται ἀπὸ ὑπερπροσφορὰ ἀγαθῶν, ἔνταση καὶ κούραση. Παράλληλα ὁ καθένας μας ἔχει μέσα του μιὰ μεγαλύτερη ἢ μικρότερη φιληδονία. Αὐτοὶ οἱ δυὸ λόγοι μᾶς ὁδηγοῦν στὸ νὰ κάνουμε καθημερινὰ πολλὲς παραβάσεις. Οἱ διατροφικὲς συνήθειες, τὰ λάθη στὸν τρόπο τοῦ φαγητοῦ ὁδηγοῦν σὲ σήψη τῶν τροφῶν στὸ ἔντερο. Συνέπεια αὐτοῦ εἶναι ἡ τοξίνωση τοῦ σώματος καὶ τοῦ πνεύματος. Συμπτώματα αὐτῶν τῶν συνεπειῶν εἶναι ἀσθένειες, δυσλειτουργίες καὶ παραμορφώσεις σὲ πολλὰ ὄργανα, ἐσωτερικὴ ἀνησυχία, μείωση τῆς πνευματικῆς διαύγειας ἀντίστοιχα κ.τ.λ. Οἱ ἀσθένειες κατὰ τὸν Ἱπποκράτη, δὲν παρουσιάζονται ξαφνικὰ στοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ συσσωρεύονται βαθμιαία καὶ ἐκδηλώνονται ἀπότομα.

*Οὐ γὰρ εὐθέως αἱ νοῦσοι τοῖσιν
ἐπιγίνονται, ἀλλὰ κατὰ μικρὸν
συλλεγόμεναι ἀθρόως ἐκφαίνονται.*

Ὅλοι μας θέλουμε νὰ εἴμαστε ὑγιεῖς, γεμάτοι ζωντάνια καὶ ἐνέργεια, ἀλλὰ λίγοι τὸ καταφέρνουν πραγματικά. Τὸ κάθε ἄτομο ὅμως εἶναι μοναδικὸ καὶ ὑπεύθυνο γιὰ τὴ ζωὴ του. Σκέπτεται καὶ ἐνεργεῖ κατὰ τὸ «δοκοῦν», ὑπερβαίνοντας καὶ καταχρώντας τοὺς φυσικοὺς νόμους, τοὺς ὁποίους ἐκ τῶν προτέρων ἐγνώριζε, δημιουργώντας ἔτσι τὴν προσωπικὴ του ὑγεία ἢ ἀρρώστια. Κατὰ τὸν Σ. Νάγο στὸ βιβλίο του *Περὶ Τροφῆς* καὶ ἀκρεοφαγίας, οἱ τροφὲς οἱ ὁποῖες εἶναι ἀπὸ τοὺς βασικότερους καθοριστικούς παράγοντες ὅσον ἀφορᾷ τὴν ὑγεία μας καὶ τὶς ἀρρώστιές μας, εἶναι πολύτιμες πηγὲς ζωῆς στὴ φύση, τὶς ὁποῖες ἂν ὁ ἄνθρωπος χρησιμοποιοῦσε κατάλληλα μπορεῖ νὰ ζήσει μιὰ ποιοτικὴ ζωὴ καθ' ὅλη τὴν διάρκεια τῆς ζωῆς του.

Οὐδὲν ἐν τῇ Φύσει στερεῖται ζωῆς

Ὑπάρχουν πολὺτιμοι πηγαὶ ἐν τῇ φύσει, ἀπὸ τὰς ὁποίας δύναται νὰ ἀρυσθῇ ὁ ἄνθρωπος θεῖαν ζωὴν.

Ὁ Ἱων. Παπαγιαννόπουλος στὸ βιβλίο τοῦ *Περὶ Ἀποτοξίνωσης καὶ Διατροφῆς* λέει ὅτι ὁ πυρήνας τοῦ προβλήματος εἶναι ἡ χρῆση τοῦ φαγητοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπεροπτικὴ στάση ποὺ ἔχουμε ἀπέναντι στὸ σῶμα μας. Αὐτὴ ἡ στάση σπρώχνει τὸν ἄνθρωπο νὰ μὴν σέβεται καὶ νὰ μὴν ἀκούει τὸ σῶμα του καὶ νὰ τοῦ ἐπιβάλλει πράγματα, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀντέξει.

Ἀπὸ τὴ μελέτη τοῦ ἀνθρώπινου σώμα-

τος καὶ τῶν ἀπαντήσεών του στὰ λάθη μας προκύπτουν συνταρακτικὰ συμπεράσματα! Διαπιστώνουμε ὅτι ἔχουμε στὴν διάθεσή μας ἓνα τέλειο καὶ σοφὸ δημιούργημα. Αὐτό μας ὑπηρετεῖ πιστὰ μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις καὶ συχνὰ τὶς ξεπερνᾷ. Οἱ ἀντιδράσεις του χαρακτηρίζονται ἀπὸ ὑπακοὴ καὶ μάλιστα ὑπακοὴ μέχρις αὐτοθυσίας, ἀπὸ ἀγάπη, ἀπὸ γενναιοδωρία καὶ ἀπὸ ἀνεξάντλητη συγχωρητικότητα. Πῶς νὰ συλλάβει τὸ φτωχὸ μας μυαλὸ αὐτὸ τὸ διαρκὲς θαῦμα; Δηλαδή αὐτὴν τὴν ἀτελείωτη ἐπιείκεια καὶ τὴν διαρκὴ ὑποχωρητικότητα ἀπέναντί μας; Ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ ἐξυμνήσει αὐτὸ τὸ μεγαλεῖο; Ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ ἐκφράσει μὲ λόγια τὴν εὐγνωμοσύνη μας γι' αὐτό;

Μετὰ ἀπὸ δυσαριθμήτες παραγραφὲς τῶν λαθῶν μας, τὸ σῶμα ἀναγκάζεται κάποια στιγμή νὰ ἐμφανίσει κάποιο σύμπτωμα ἢ κάποια ἀρρώστια. Αὐτὸ δὲν εἶναι ποτὲ τυχαῖο. Πρόκειται πάντα γιὰ μιὰ τέλεια μέλητημένη ἀντίδραση στὴν προσπάθειά του νὰ ἀντιροπῇ τὰ λάθη μας. Ἀποσκοπεῖ πάντα στὴν ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς καὶ μάλιστα μὲ τὸν πιὸ γρήγορο καὶ ἐπιστημονικὸ τρόπο. Γι' αὐτό, ἡ ἀντιμετώπιση ἀπὸ τὴ μεριά μας τῶν συμπτωμάτων καὶ τῶν ἀσθενειῶν πρέπει νὰ γίνεται μὲ μεγάλη ἐπιφυλακτικότητα. Ἡ πρότροπὴ τοῦ Ἱπποκράτη πρὸς τοὺς γιατρούς:

«ΩΦΕΛΕΕΙΝ, ἢ ΜΗ ΒΛΑΠΤΕΙΝ»

(νὰ ὠφελεῖς ἢ – ἂν δὲν μπορεῖς νὰ ὠφελῇσεις – τουλάχιστον νὰ μὴ βλάπτεις) ἔχει βαθὺ νόημα καὶ ἰσχύει τόσο γιὰ τοὺς θεραπευτὲς ὅσο καὶ γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς. Διότι ὅταν ἔχεις νὰ κάνεις μὲ ἓνα τόσο σοφὸ καὶ ἀγαθὸ σύστημα ὅπως τὸ ἀνθρώπινο σῶμα, τὸ ὁποῖο μάλιστα δὲν μπορεῖς νὰ συλλάβεις καὶ νὰ κατανοήσεις πλήρως, ἡ πιθανότητα νὰ κάνεις λάθος στὶς θεραπευτικὲς ἢ διορθωτικὲς παρεμβάσεις εἶναι πολὺ μεγάλη. Ἡ κάθε θεραπεία, λοιπόν, θὰ πρέπει νὰ δια-

πνέεται ἀπὸ σεβασμὸ καὶ ἀγάπη πρὸς αὐτὸ καὶ συναίσθηση τῆς μηδαμινότητάς μας μπροστὰ στὸ μεγαλεῖο ποὺ μέσω αὐτοῦ φανερῶνεται.

Γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν σωματικῶν καὶ πνευματικῶν λαθῶν τοῦ σώματος καὶ τοῦ πνεύματος θὰ πρέπει, κατ' ἀρχὴν, νὰ δοῦμε τὸν μηχανισμό τοῦ φαύλου κύκλου ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ.

1. **Λαιμαργία:** Θέλω νὰ φάω κάτι
Λαγνεία: Θέλω τὸ σῶμα τοῦ ἄλλου
Ὀκνηρία: Θέλω νὰ μὴν κοπιᾶζω
Ὑπερηφάνεια: Εἶμαι κάτι
Κενοδοξία: Θέλω νὰ εἶμαι κάτι
Φιλαργυρία: Θέλω νὰ κατέχω κάτι
Λύπη: Θέλω κάτι καὶ δὲν τὸ ἔχω
Ὀργή: Θέλω κάτι καὶ οἱ ἄλλοι δὲν τὸ ἐκπληρώνουν

2. **Κενοδοξία:** Θέλω νὰ εἶμαι κάτι
Λαιμαργία: Θέλω νὰ φάω κάτι
Φιλαργυρία: Θέλω νὰ κατέχω κάτι
Ἐκπλήρωση
Ὑπερηφάνεια: Εἶμαι κάτι
Λαγνεία: Θέλω τὸ ἄλλο σῶμα
Ὀκνηρία: Θέλω νὰ μὴν κοπιᾶζω

Οἱ μέθοδοι ἀποκατάστασης εἶναι πολλὲς καὶ ποικίλες ἐμεῖς σήμερα ὅμως σ' αὐτὴν μας τὴν συνάντηση, ἐπιλέξαμε τὴν μέθοδο τῆς νηστειοθεραπείας, ἡ ὁποία θεωρεῖται ἡ «βασιλίδα τῶν θεραπειῶν», ἐνῶ ἀπὸ ἄλλους ὡς ἡ «βασιλίδα τῶν ἀρετῶν». Εἶναι ἡ θεραπευτικὴ μέθοδος ποὺ ἐφαρμόζεται σὲ διάφορες ἀρρώστιες καὶ χρησιμοποιοῖ, ἀντὶ γιὰ φάρμακα, τὴν ξηρασία, τὴ νηστεία καὶ τὰ σωστὰ γεύματα.

Ἡ νηστεία καὶ ἡ ἐγκράτεια στὸ φαγητό, ὡς θεραπεία γιὰ σωματικὲς ἀρρώστιες, εἶναι μιὰ μέθοδος συνετῇ, ἀκίνδυνη, λογικὴ καὶ δίκαιη. Εἶναι συνετῇ, διότι σέβεται καὶ δὲν καταπιέζει τὶς σοφὲς ἀντιδράσεις τοῦ

σώματος. Είναι ακίνδυνη, διότι αφήνει το σώμα να κάνει το ίδιο την θεραπεία. Το δε σώμα εργάζεται πάντα με λεπτότητα και διακριτικότητα και γι' αυτό χωρίς παρενέργειες. Είναι λογική, διότι δεν πολεμά την ίδια την αρρώστια που είναι το αποτέλεσμα, αλλά την κατάχρηση του φαγητού που είναι μία από τις κύριες αιτίες της. Είναι τέλος δίκαιη, διότι αντικαθιστά την όντως ευεργετική ταλαιπωρία της αρρώστιας όχι με την άνεση και την απόλαυση, αλλά με την θεληματική ταλαιπωρία της στέρησης. Ο Ίπποκράτης ήταν ο πρώτος κορυφαίος ιατρός, ο οποίος στην αρχαία Ελλάδα (τον 5ο αιώνα π.Χ.) έμελέτησε τη νηστειοθεραπεία και την εφήρμοσε ως τη βασική θεραπευτική του μέθοδο. Στους «περί διαίτης» λόγους του βρίσκουμε λεπτομερείες πληροφορίες για τις μεθόδους, τις ένδειξεις και τις σωματικές αντιδράσεις της νηστειοθεραπείας.

Τα στάδια εφαρμογής της νηστειοθεραπείας που προτείνουμε εδώ είναι οκτώ (8):

1. Ξηρασία: Πλήρης αποχή από φαγητά και υγρά. Δηλαδή δεν βάζουμε τίποτα στο στόμα μας. Παράλληλα ξεκουραζόμαστε αρκετά.

2.α) Νηστεία: Πλήρης αποχή από φαγητά. Πίνουμε όμως νερό και αφεψήματα (όπως τσάι του βουνοῦ, φασκόμηλο, τιλιο κ.λπ.) στη μικρότερη δυνατή ποσότητα. Όλα τα υγρά τα πίνουμε όχι δια μίας, αλλά γουλιά-γουλιά και τα κρατάμε λίγο στο στόμα. (Στις σπάνιες περιπτώσεις, όπως π.χ. σε έντονες διάρροιες, όπου χρειάζεται μεγαλύτερη ποσότητα υγρών, το αναφέρουμε ιδιαίτερα).

2.β) Νηστεία με χυμούς: Πλήρης αποχή από φαγητά. Πίνουμε, όπως στο προηγούμενο, νερό και αφεψήματα. Επιπλέον πίνουμε 2 χυμούς των 200 γρ. περίπου την ημέρα. Τρία παραδείγματα θα ήταν τα εξής:

- 100 γρ. φρέσκο χυμό καρότου άναμεμιγμένο με 100 γρ. φρέσκο χυμό μήλου (ή όποιουδήποτε άλλου φρούτου).

- 120 γρ. φρέσκο χυμό καρότου (από αποχυμωτή). Μέσα σ' αυτόν κόβουμε σε μικρά κομμάτια μία μικρή ώριμη μπανάνα και τα χτυπάμε με το μπλέντερ χειρός για να γίνουν ένα ομοιογενές παχύρευστο υγρό.

Αντί χυμού καρότου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φρέσκο χυμό παντζαριού και να κάνουμε ακριβώς τις προηγούμενες συνταγές.

- 200 γρ. αφέψημα από τσάι του βουνοῦ, φασκόμηλο, τιλιο, μέντα ή χαμομήλι με 1 1/2 κούτ. γλυκ. μέλι.

Οι αποστάσεις μεταξύ των χυμών πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 ώρες. Τους πίνουμε με το κουταλάκι του γλυκού απομυζώντας 10-15 φορές σάλιο μαζί με κάθε κουταλίτσα.

3) Κούρα μικρών γευμάτων: Πίνουμε νερό και αφεψήματα στη μικρότερη δυνατή ποσότητα. Επιπλέον τρώμε 2 γεύματα την ημέρα σε αποστάσεις τουλάχιστον 6 ωρών μεταξύ τους (π.χ. 8.00, 14.00). Η ποσότητα του κάθε γεύματος είναι μικρή. Ένα παράδειγμα θα ήταν το εξής:

20-40 γρ. ξερό άσπρο ψωμί ή άσπρο παξιμάδι με λίγο λάδι και λίγο αλάτι.

50 γρ. γιαούρτι στραγγιχτό ή πλήρες

Αντί για γιαούρτι μπορούμε να φάμε 1 μελάτο αυγό ή 20 - 30 γρ. τυρί φέτα ή μαρούρι, ή 50 γρ. ώριμο άβοκάντο ή 50 γρ. πουρέ πατάτας ή 50 γρ. γάλα πλήρες.

Τρώμε το κάθε γεύμα ήρεμα και μόνον έφ' όσον αισθανόμαστε καλά. Το μασάμε πολύ καλά με τον εξής τρόπο: Παίρνουμε μία μπουκιά ξερό άσπρο ψωμί ή παξιμάδι με λίγο λάδι και λίγο αλάτι. Τη μασάμε γύρω στις 80 φορές μέχρι να υγροποιηθεί

πλήρως. Όταν γίνει ή πλήρης υγροποίηση δεν καταπίνουμε αλλά προσθέτουμε 1 κουταλίτσα γιαούρτι (ή ό,τι άλλο επιλέξουμε) και ξαναμασάμε λίγες φορές ακόμα. Μετά καταπίνουμε. Έτσι συνεχίζουμε μέχρι να τελειώσει ή ποσότητα του ψωμιού. Εάν τυχόν αισθανθούμε κορεσμό πριν αυτό τελειώσει, σταματάμε εκεί. Κατά τη διάρκεια των γευμάτων και τουλάχιστον για μία ώρα μετά, δεν πίνουμε υγρά.

4) Κούρα με μικρά γεύματα και σωστά γεύματα: Τρώμε, όπως στο προηγούμενο στάδιο, αλλά στη διπλή ποσότητα.

5) Κούρα με μέτρια γεύματα: Πίνουμε νερό και αφεψήματα στη μικρότερη δυνατή ποσότητα. Επιπλέον τρώμε 2-3 γεύματα την ημέρα σε αποστάσεις τουλάχιστον 6 ωρών μεταξύ τους (π.χ. 8.00, 14.00 ή 7.00, 13.00, 19.00). Η ποσότητα είναι μέτρια και το είδος του φαγητού εύπεπτο. Για παράδειγμα:

300 γρ. μαλακά βρασμένες πατάτες με 2-3 κούτ. σούπας λάδι, λίγο αλάτι και μερικές σταγόνες λεμόνι.

Αντί της πατάτας μπορούμε να αλλάξουμε να πάρουμε 300 γρ. μαλακά βρασμένα λαπα από άσπρο ρύζι ή 300 γρ. μαλακά βρασμένα καρότα ή παντζάρια ή κολοκυθάκια.

Τρώμε ήρεμα. Μασάμε κάθε μπουκιά γύρω στις 15-20 φορές ή παραπάνω μέχρις ότου υγροποιηθεί τελείως και αναμιχθεί καλά με το σάλιο. Κατά τη διάρκεια του γεύματος και τουλάχιστον για μία ώρα μετά, δεν πίνουμε υγρά.

6) Σωστά γεύματα (με άπλη τήρηση των γενικών κανόνων): Τρώμε ό,τιδήποτε και στις ποσότητες που έμεις κρίνουμε ότι χρειαζόμαστε. Απλά τηρούμε τους γενικούς κανόνες: καλή μάσηση, σωστές αποστάσεις μεταξύ των γευμάτων, ήρεμία και ακμαιότητα κατά τη διάρκεια του

γεύματος (όσο είναι δυνατό), αποφυγή των υπερβολικών ποσοτήτων, αποφυγή των βραδυνών γευμάτων, αποφυγή τηγανιτών και τσιγαριστών.

7) Έναλλαξ ξηρασία - σωστά γεύματα: Την μία μέρα κάνουμε ξηρασία. Την επομένη, τρώμε το πρωί ένα γεύμα φρούτων (300-500 γρ.) και το μεσημέρι ένα ελεύθερο γεύμα φαγητού (300-500 γρ.) μ' ένα παξιμάδι. Την ημέρα που τρώμε, πίνουμε νερό ή αφεψήματα στη μικρότερη δυνατή ποσότητα. Διάρκεια αυτού του σταδίου: Μερικές εβδομάδες ή και περισσότερο.

8) Φρουτοθεραπεία: Τρώμε καθημερινά και για τέσσερις (4) έως (20) ημέρες μόνο γεύματα φρούτων. Βασικές προϋποθέσεις για την αποφυγή της σήψης των φρούτων στο έντερο και της όξυνσης του αίματος, είναι ή καλή μάσηση και ή ξηρασία πριν και μετά τα γεύματα φρούτων. Σ' αυτό το στάδιο γίνεται μία πιδ έντονη αποτοξίνωση από ότι στα άλλα στάδια, λόγω αποκλεισμού των υπολοίπων τροφών. Οι πεπτικοί αδένες όπως το πάγκρεας, το συκώτι, οι εντερικοί και γαστρικοί αδένες ξεκουράζονται και ανανεώνονται.

Συνθήκες εφαρμογής:

Όλες οι αλλαγές στο σώμα μας και τον ψυχισμό μας κατευθύνονται και συντονίζονται από το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το υποστηρίξουμε. Δηλαδή:

- Την ώρα που τρώμε, να είμαστε «σε ειρήνη με τον εαυτό μας» γιατί όταν λαμβάνουμε την τροφή, αφομοιώνουμε «εκτός των υλικών στοιχείων και πνευματικά, τα οποία εκπορεύονται και από την διανοητική διάθεση στην οποία βρισκόμαστε».

- Νὰ τρώμε μὲ συνειδητότητα, γιατί ἡ τροφή εἶναι μέσο ζωῆς καὶ πνεύματος καὶ ἂν γίνεται μηχανικά, ἡ λειτουργία τοῦ φαγητοῦ εἶναι νεκρὰ καὶ ὀδηγεῖ τὸ σῶμα σὲ ἀργὴ ἀλλὰ σταθερὴ φθορά.

- Νὰ τρώμε μὲ εὐχαρίστηση ἄλλα ὄχι μὲ λαίμαργία. "Όταν τρώμε μὲ λαίμαργία δὲν τρώμε ἀλλὰ καταπίνουμε.

- "Όταν πεινάμε, γιὰ νὰ φάμε νὰ συμβουλευόμαστε τὸν οὐρανίσκο μας, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ πράκτορας τοῦ πνεύματος μας καὶ τῆς Μεγάλης Ὑπέρτατης Σοφίας. Τὸ εἶδος τῶν τροφῶν ποὺ τρώγονται ἀπὸ τὴν διάνοια, προσθέτουν στὶς πνευματικές μας δυνάμεις τὸ δικό τους σθένος καὶ πνεῦμα.

- Ἐὰν τρώμε κρέας, νὰ τὸ τρώμε μὲ τὸν συνεχή καὶ γαλήνιο πόθο πὼς κάποια μέρα θὰ εἴμαστε ὑπεράνω αὐτῆς τῆς ἐπιθυμίας. Ἄν ὅμως τὸ ἔχουμε ἀπαγορεύσει στὸν ἑαυτό μας, ἀλλὰ τὸ ἐπιθυμοῦμε εἴμαστε σὲ χειρότερη βιολογική, ψυχολογική καὶ συναισθηματικὴ κατὰσταση καὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τρῶνε κρέας.

- Νὰ κοιμόμαστε νωρὶς τὸ βράδυ ἀπὸ τὶς 20:00 - 22:00 μ.μ καὶ νὰ σηκωνόμαστε νωρὶς τὸ πρωὶ χωρὶς ξυπνητήρι (τὸ ὁποῖο ταράζει τὸ νευρικό μας σύστημα).

- Νὰ ἀπέχουμε ἀπὸ τὸ στρές (ἐπαγγελματικό, συναισθηματικό, οἰκογενειακό, προσωπικό) καὶ νὰ ἀφήνουμε τὸν ἑαυτό μας σὲ ἐσωτερικὴ γαλήνη, σιωπὴ καὶ ἡρεμία.

- Νὰ ἀπέχουμε ἀπὸ τὴν τηλεόραση, τὸ ραδιόφωνο, τὶς ἐφημερίδες, τὰ περιοδικά, τὰ πολλὰ τηλέφωνα, τὶς πολλὲς ἐπισκέψεις, γιατί παρακωλύουν τὸ πρόγραμμα διατροφῆς, διεγείρουν τὸ νευρικό σύστημα,

καὶ ἀνακόπτουν ἢ παρακωλύουν τὴν ἀποτοξίνωση τοῦ νοῦ καὶ τοῦ σώματος.

- Νὰ ἔχουμε ἐπαφὴ μὲ τὴ φύση, τὸ φῶς, τὸν καθαρὸ ἀέρα, τὸ νερὸ καὶ τὴ γῆ στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ. Αὐτὴ ἡ ἐπαφὴ ὑποστηρίζει τὴν ἡρεμία καὶ τὴν χαλάρωση τοῦ σώματος, τοῦ νοῦ καὶ τῆς ψυχῆς.

- Ἀποχὴ στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ ἀπὸ τὶς σεξουαλικὲς ἐπαφές, γιὰ νὰ δώσουμε τὴν εὐκαιρία στὶς αἰσθήσεις μας νὰ γαληνέψουν. "Όσο περισσότερη γαλήνη καὶ ἡρεμία ὑπάρχει, τόσο καλύτερη ἀποτοξίνωση γίνεται καὶ τόσο καλύτερο ἀποτελεσμα πετυχαίνουμε.

- Ζεστά ἐπιθέματα στὸ σινώκι, γιατί ἡ ἔντονη ἀποτοξίνωση τὸ ἐπιβαρύνει παροδικά. Γιὰ τὴν ἀνακούφισή του καὶ γιὰ τὴν χαλάρωση ὅλου τοῦ σώματος βάζουμε ἡπαικτικὸ ἐπίθεμα κάτω ἀπὸ τὸ δεξιὸ μας τὸ μὴ θερμοφόρο, ἢ ἐφαρμόζουμε ἐνεργειακὲςθεραπεῖες στὴν περιοχὴ, ἢ ζεστὸ ὕφασμα κ.τ.λ, πρὶν κοιμηθοῦμε ἢ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μεσημεριανῆς χαλάρωσης.

- Βούρτσισμα τοῦ σώματος γιὰ νὰ ἀφαιρέσουμε τὰ νεκρὰ κύτταρα καὶ νὰ προκαλέσουμε ὑπεραιμία, τουλάχιστον μιὰ φορὰ τὴν ἡμέρα.

- Ζεστὸ ντοῦς ἢ μπάνιο γιὰ 15'-20' καὶ κρύο ντοῦς γιὰ 1' λεπτό.

- Καθαρισμὸς τοῦ πεπτικοῦ σωλήνα μὲ Θεϊκὸ Μαγνήσιο $MgSO_4$ ἢ ὑποκλυσμὸ.

Βλέπουμε λοιπὸν μέσα ἀπὸ τὴν σημερινὴ πορεία μας ὅτι ἡ δίαιτα δὲν εἶναι μίᾳ ἀπλὴ διαδικασία ἀλλὰ μίᾳ πορεία πρὸς τὸν συνειδητὸ τρόπο ζωῆς, τὴν ἐπιστροφή σὲ μίᾳ ζωὴ ἐναρμονισμένη μὲ τοὺς φυσικοὺς νόμους καὶ μὲ τὸν παγκόσμιον ρυθμό.

Ἰασώ

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟΝ ΠΛΗΘΩΝΑ

Οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς εἴμαστε θεατρικά ὄντα καὶ ὅπως ἀκριβῶς ταιριάζει σὲ ἡθοποιοὺς φορᾶμε τὴν μάσκα μας καὶ παίζουμε τὸ σενάριο τῆς ζωῆς μας γραμμένο ἀπὸ ἄλλους.

Ὁ Πλάτωνας μᾶς ἀποκαλοῦσε πάνινες κοῦκλες ποὺ τὰ νήματά τους κινοῦν οἱ θεοί. Γνωρίζοντας αὐτὴν τὴν ἀλήθεια οἱ Ὀρφικοὶ ἀποκαλοῦσαν τὶς ὁμάδες τῶν μυημένων θιάσους. Πραγματικά εἴμαστε ἀπλοὶ ἡθοποιοὶ στό δράμα τῆς ζωῆς μας. Ἰσως ἀγνοοῦμε καὶ τὸν σκηνοθετὴ καὶ τὸν σεναριογράφον. Παρ' ὅλα αὐτὰ παίζουμε τέλεια τὸν ρόλο μας. Πολλοὶ ὅμως ἀπὸ ἐμᾶς χάσαμε ἀκόμα καὶ τὴν ἱκανότητα νὰ θέτουμε ἐρωτήσεις «Ποιὸς εἶμαι; Γιατί ἦρθα; Τί κάνω; Ποῦ πηγαίνω μετὰ τὸν θάνατο?».

Ἄν καὶ ἡ ἱκανότητά μας νὰ θέτουμε ἐρωτήσεις ἦταν πάντοτε μεγαλύτερη ἀπὸ τὸ νὰ τίς ἀπαντᾶμε, ὅταν παύουμε νὰ ἀναρωτιόμαστε, βυθιζόμαστε σὲ λήθαργο. Ἔτσι, ἀποκοβόμαστε ἀπὸ τὸν πυρῆνα τῆς ὑπάρξεώς μας καὶ δὲν μπορούμε νὰ ξαναθυμηθοῦμε.

Οἱ πῶς πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς ἔχουμε χάσει τὰ ἐφόδια γιὰ νὰ βροῦμε ἔστω καὶ ἂν εἶναι σκουριασμένα τὰ κλειδιά ποὺ ἀνοίγουν τὶς σφιχτὲς κλειδωνιές τῆς μνήμης. Τὰ κλειδιά αὐτά, ἂν καὶ προσφέρονται πάντα δίχως ἀντάλλαγμα, μὲ τὸν καιρὸ ἐγίναν ἀζήτητα δῶρα. Ἔτσι, δίχως τὴν μνήμη τῆς καταγωγῆς μας καὶ δίχως ὄραμα γιὰ τὸ ποῦ πρέπει νὰ πορευτοῦμε, περιπλανιόμαστε τυφλὰ σὲ ἓνα δρόμον ποὺ δὲν ἔχει τέλος.

Ἰσως, τὸ κείμενον ποὺ ἀκολουθεῖ νὰ εἶναι μίᾳ εὐκαιρία γιὰ ἓνα ταξίδι στὸν χῶρον καὶ τὸν

χρόνον, μίᾳ εὐκαιρία γιὰ νὰ βροῦμε ἓνα κλειδί ποὺ θὰ μᾶς κάνει νὰ ἀνοίξουμε τὶς κλειδαριές τῆς μνήμης μας, νὰ θυμηθοῦμε.

Ἡ λέξη *θυμός* ταυτίζεται μὲ τὴν λέξη τῆς ψυχῆς στά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά. Ἐπομένως, τὸ κείμενον ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι μίᾳ εὐκαιρία νὰ συνδεθοῦμε, νὰ προσπαθήσουμε νὰ γνωρίσουμε τὴν ψυχὴ μιᾶς μεγάλης μορφῆς τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἀνθρωπισμοῦ, τοῦ Πλήθωνος. Ἰσως μέσα ἀπὸ τὴν ψυχὴ τοῦ Πλήθωνος καθρεφτιστοῦν κάποια κομμάτια καὶ δυνατότητες καὶ τῆς δικῆς μας ψυχῆς ποὺ οὔτε εἴμαστε ὑποφιασμένοι ὅτι ὑπάρχουν.

Ἀναμφισβήτητα, ὁ Πλήθων ἦταν ἄνθρωπος μὲ Α κεφαλαῖο, γιατί ἄνθρωπος σημαίνει νὰ ἀγωνίζεσαι, νὰ διακοσμῇς τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴ καὶ τὸν νοῦ σου μὲ τὴν Ἀρετὴ, νὰ προσπαθῇς νὰ καλυτερεύεις πάντα τὸν ἑαυτό σου, νὰ ἔχῃς ὄραμα, νὰ ἔχῃς στόχο, νὰ κάνῃς ὅ,τι μπορεῖς γιὰ νὰ κάνῃς τὸ ὄνειρον πραγματικότητα, τὴν οὐτοπία εὐτοπία, νὰ οἰκοδομῇς τὸν ἑαυτό σου, καὶ κατ' ἐπέκταση τὸν κόσμον σὲ ἀπόλυτη συνεργασία μὲ τὴν Φύσιν καὶ νὰ πορεύεσαι τὴν Ἀτραπὴ τῆς Μέσης Ὀδοῦ.

Γενικά, ὁ Πλήθων ὑπῆρξε μίᾳ σημαντικὸτατη μορφή τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τοῦ Ἀνθρωπισμοῦ, ὅχι ὅμως γνωστὴ σὲ πολλοὺς καὶ μπορούμε νὰ πούμε γιὰ τὸν περισσότερο κόσμον ἄγνωστος.

Λένε ὅτι ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι ἱστορία σημαντικῶν προσώπων. Εἶναι ὅμως πάντα γνωστὲς οἱ σημαντικὲς δραστηριότητες σημαντικῶν προσώπων;

Σήμερα γίνεται ολοένα και πιο φανερό ότι παράλληλα με την διδασκόμενη ιστορία (πάντα των νικητών) τρέχει ένα άγνωστο παρασκήνιο που πολλές φορές είναι πιο σημαντικό και καθοριστικό στην αληθινή ιστορία της ανθρωπίνης γνώσεως και στην αθέατη πλευρά του κόσμου. Και αναμφίβολα ο Πλήθων είναι μία από τις προσωπικότητες που έπαιξε τεράστιο ρόλο στην διαμόρφωση της Μυστικής Ιστορίας του Κόσμου. Καθόρισε την πορεία των χιλιών χρόνων που πέρασαν και που το έργο του θα επιδράση στους επόμενους αιώνες της ανθρωπίνης Ιστορίας.

Για την γέννηση του Γεωργίου Γεμιστού ή Πλήθωνα δεν έχουμε ακριβείς πληροφορίες. Σύμφωνα με τον μαθητή του Καρδινάλιο Βησσαρίωνα, την επιτάφια προσφώνηση του μαθητού του Ιερώνυμου και την μαρτυρία του άμειλικτου έχθρου του Γεωργίου Σχολάριου ή Πατριάρχη Γεννάδιου, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1360. Η γέννηση του Πλήθωνος συμπίπτει χρονικά με μία από τις πιο δυσμενείς περιόδους του Έλληνισμού. Η Βυζαντινή αυτοκρατορία παραδομένη στο έλεος ενός θεοκρατικού καθεστώτος ψυχωραγεί κάτω από τις πιέσεις τις μεγάλες της Άνατολης και της Δύσεως: του Ισλάμ που έχει ήδη περάσει τον Έλλησποντο και έχει κάνει πρωτεύουσά του την Άδριανούπολη της Δύσεως που συνεχίζει να εκβιάζει, αλλά και των Σλάβων, που λοιμαίνουν τον χώρο με επιδρομές. Όλα τα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίζονται την εποχή αυτή μπορεί να περιγραφούν από κάποιον, μόνο κάτω από έναν τίτλο «Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου».

Στην Κωνσταντινούπολη ο Πλήθων πρέπει να μυήθηκε στην Πλατωνική σκέψη αλλά και στις διάφορες τάσεις του Νεοπλατωνισμού.

Στην Πόλη τότε οι κλασσικές σπουδές γνώριζαν νέα άνθιση και ο Πλατωνισμός ανακτούσε το χαμένο έδαφος από τον Άριστοτελισμό που είχε χρησιμοποιηθεί για την θεμελίωση του Χριστιανικού δόγματος.

Γύρω στα 1380, η αναζήτηση της γνώσεως τον οδήγησε στην Άδριανούπολη, πρωτεύουσα του Οθωμανού ηγεμόνα Μουράι Α΄ που έπαιδευε κνύοντας πνεύμα ανεξιθρησκείας, την είχε καταστήσει κέντρο συναντήσεως πολλών πνευματικών προσωποτήτων και ρευμάτων. Η πρώτη αυτή πνευματική διαδρομή του Πλήθωνος δεν πρέπει να θεωρηθεί άσχετη με τις μετέπειτα αναζητήσεις του. Η αποσκήπτσή του από τον φαίνοντα πολιτικοκοινωνικό κόσμο του Βυζαντίου και τις ατέρμονες αλλά και στείρες θεολογικές αναζητήσεις του, έχουν εδώ την πρώτη τους εκδήλωση. Μαθήτευσε κοντά στον Έλισσαίο, έναν δάσκαλο Ιουδαίο στην καταγωγή, από τον οποίο διδάχθηκε τον Ζωροαστρισμό. Τον δάσκαλο αυτόν τον έκαψαν οι Τούρκοι, γιατί θεώρησαν μάλλον επικίνδυνη την διδασκαλία του.

Στά 1427, 47 χρονών, έχει πιά κατασταλαγμένες απόψεις και γνωρίζει πλέον τον άπώτερο σκοπό του, την αποστολή του. Ο στοχασμός του που έχει σαν άφετηρία τον Πλάτωνα, στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές: στην ύπαρξη των αφθάρτων και αιώνιων Ιδεών οι οποίες εδώ παρουσιάζονται σαν ανώτερες νοήσεις και στην αποδοχή της Είμαρμένης. Οι ανώτερες νοήσεις προσωποποιούνται και εξατομικεύονται με ονόματα θεοτήτων.

Προεξάρχουσα θεότητα είναι εκείνη του Διός, από την οποία άντλούν την ύπαρξή τους όλες οι άλλες. Η Είμαρμένη αποτελεί το μέσο με το οποίο ο Ζεύς κυβερνά το Σύμπαν και την αρχή που διέπει όλα τα όντα. Η ανθρωπίνη Ψυχή μερίζεται σε φθαρτή και αθάνατη. Χρέος του ανθρώπου είναι, μέσω των πράξεών του και πρώτιστα με την τήρηση της ευνομίας, να κάνει το θάνατο μέρος της ψυχής του να προσομοιάση με τις ανώτερες νοήσεις που αποτελούν εκφάνσεις του θείου. Η φιλοσοφία και η θεολογία του Πλήθωνος αποκτούν έναν έντονο ανθρωπολογικό χαρακτήρα και η θεοσοφία του διαποτισμένη με πλατωνικά-νεοπλατωνικά, Ζωροαστρικά και παγανιστικά

στοιχεία αποσκοπεί όχι μόνο στην λύση του κοσμολογικού αλλά και του ανθρωπολογικού προβλήματος.

Έτσι, μετά από διαδοχικές αναζητήσεις έρχεται στον Μυστρά αποφασισμένος να αναβίωση την παραμελημένη από τον 6ο αιώνα μ.Χ. αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Η ύποσυνειδητη έλξη που ένιωθε ο φιλόσοφος για την Σπάρτη, ή λιτή φυσιογνωμία της οποίας προσιδίαζε με το πρότυπο της Ιδεατής Πολιτείας, σύμφωνα με τις Πλατωνικές διακηρύξεις συνετέλεσαν καθοριστικά στην επιλογή του Μυστρά σαν φιλοσοφικού κέντρου. Ο Μυστράς, πρωτεύουσα του Δεσποτάτου του Μοριά, με δεσπότη μία φωτισμένη προσωπικότητα, τον Θεόδωρο Β΄ Παλαιολόγο, είχε ήδη μία πνευματική παράδοση. Για λόγους ιστορικούς και πολιτικούς ο Μυστράς βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία και εξάρτηση με την Πόλη και ήταν κοινωνός και των πνευματικών ρευμάτων της Βασιλεύουσας. Είναι το καταφύγιο Βυζαντινών, λογίων και καλλιτεχνών της τελευταίας αναγεννήσεως. Αυτό το μαρτυρούν οι πολυάριθμες εκκλησίες, τα μοναστήρια τα ανάκτορα, και κατοικίες όπως του λογίου Μητροπολίτου Νικηφόρου Μοσχοπούλου του μαικήνα Πρωτοσύγγελου Παχώμιου, των γραφών κωδίκων Τζοκανδύλη, Δοκειανού κ.ά.

Αλλά και η ίδια η επιλογή του ονόματος της Πολιτείας Μυστράς είναι συμβολικότατη και σηματοδοτεί τον σκοπό της ύπαρξής της. Το μυστρι χρησιμεύει να ανακατεύη το άμμοκονίαμα που προορίζεται για την συνένωση των λίθων του οικοδομήματος για να επιτευχθεί η ενότητα. Το μυστρί συγχωνεύει και ενοποιεί. Αποτελεί το ουσιαστικό έμβλημα της φωτισμένης φρατρίας, της παγκόσμιας αδελφότητας και της πιο πλατιάς ανοχής και συμβολίζει την επίτευξη του Μ. Έργου.

Εκεί ο Γεώργιος Γεμιστός αποδύεται σε μία πολυσχιδή πνευματική προσπάθεια, ή συνισταμένη της οποίας αποσκοπεί στην επίτευξη ενός Μ. Έργου, την ανάσταση του Έλληνι-

σμού. Μέσα από το ακατάπαυστο διδασκαλικό του έργο, προφορικό και γραπτό, τις δημοσιεύσεις και τις φιλοσοφικές του διατριβές αναδεικνύεται ο Πλήθων σε πνευματική φυσιογνωμία που μόνο με τον Σωκράτη ή τον Πλάτωνα μπορεί να συγκριθεί.

Ο Δεσπότης, Θεόδωρος Β΄ Παλαιολόγος, αναγνωρίζοντας το ύψος και το ήθος του θάτον αναγορεύση σε ανώτατο δικαστικό λειτουργό, λειτουργήμα το οποίο άσκησε με απарέγκλιτη συνέπεια, διακατεχόμενος από ύψιλό αίσθημα ευθύνης όσο και δικαιοσύνης. Η ανάληψη της δικαστικής εξουσίας έθεωρείτο το ύπατο αξίωμα εκείνη την περίοδο. Ο Βυζαντινός χρονογράφος Ιερώνυμος Χαριτώνυμος μās πληροφορεί ότι ο Πλήθων ήταν προστάτης των νόμων σε σημείο ώστε οι σύγχρονοί του να τον θεωρούν ανώτερο από τον Ραδάμανθυ, τον Μίνωα και τον Άριστεϊδη, βεβαιώνοντας μάλιστα ότι αν χάνονταν οι Νόμοι, ο Πλήθων είχε την δυνατότητα να τους επαναδιατυπώσει καλύτερα από τον Λυκούργο και τον Σόλωνα.

Στην Γή του σπαρτιατικού πολιτισμού που τόσο ο ίδιος θαύμαζε, συνήθιζε να αποσύρεται σε μία σπηλιά που ονομάστηκε Πληθώνειο Άντρο, έναν χώρο περισυλλογής, διακοσμημένο με αρχαία σύμβολα και αγάλματα που ο ίδιος είχε δημιουργήσει για να μελετά τα αρχαιοελληνικά κείμενα. Εκεί είχε συστήσει μία μυστηριακή κίνηση ανάλογη αυτής των Έλευσινίων Μυστηρίων, ή οποία έμεινε γνωστή σαν «Μυστική Φρατρία του Μυστρά» ή «Κρυφοί Μάγοι του Μυστρά» και είχε σαν σκοπό την Αναγέννηση της πατρώας θρησκείας και των Έλληνικών Μυστηρίων. Μυστικό σημείο αναγνωρίσεως της φρατρίας αυτής είναι ή ένωση του μέσου και του παράμεσου δακτύλου του δεξιού χεριού. Μεγάλη ιστορική αξία κατέχει μία παράσταση που διασώζεται σαν τοιχογραφία στο φλωρεντινό παρεκκλήσι των Μεδίκων που ζωγράφησε ο Ιταλός Μπενέτζιο Γκανζόλι. Σ' αυτήν εικονίζεται ο Πλήθων, ο Βησσαρίων, ο

Ἀργυρόπουλος, ὁ Μαρτσίλιο Φιτσίνο, ἰδρυτὴς τῆς Πλατωνικῆς Ἀκαδημίας τῆς Φλωρεντίας κ.ἄ. Σ' αὐτὴν τὴν τοιχογραφία διακρίνεται ἓνα σύμβολο πού μᾶς ἀποκαλύπτεται ὡς σημεῖο ἀναγνωρίσεως τῶν μελῶν τῆς Ἑταιρείας τοῦ Μυστρᾶ. Καί αὐτὸ εἶναι ἡ χειρονομία πού προαναφέραμε. Τὸν ἴδιο χαιρετισμὸ διακρίνουμε καί σέ παραστάσεις ἱερέων σέ πίνακες τοῦ Γκρέκο, ὅπου οἱ ἱερεῖς θέτουν τὴν παλάμη τους μέ τὸν ἴδιο τρόπο στό στήθος.

Καί αὐτὸ γιατί μετὰ τὴν πτώση τοῦ Μυστρᾶ στοὺς Τούρκους, πολλοὶ κατέφυγαν στὴν Κρήτη, ὅπου ἡ Ἑταιρεία ἀναδιοργανώθηκε ἀπὸ τὸν Κρητικὸ ζωγράφο Μ. Δαμασκηνό.

Τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ πλέον διάσημα ὀνόματα τῆς ἐποχῆς ὑπῆρξαν ἄμεσα ἢ ἔμμεσα μαθητὲς τοῦ Πλήθωνος:

Ὁ Χρυσολωρᾶς πού πῆρε ἔδρα στό Studio τῆς Φλωρεντίας, ὁ Βησσαρίων, ὁ Μιχ. Ἀποστόλης, ὁ Καβάκης, ὁ Χαρίτων καί ὁ Μᾶρκος Εὐγενικός, ὁ Κοσμᾶς τῶν Μεδίκων, ὁ Φίλελφος, ὁ Ἑρμῶνυμος, ὁ Γρηγόριος Μοναχός, ὁ Πέτρος Καλαβρός, ὁ λόγιος Γουβενάλης καί μία σειρά ἀπὸ ἀνώνυμους ὁπαδούς καί ἀποστόλους. Ὁ δεσμὸς τῆς ομάδος ἦταν πολὺ στενός. Μία ἦταν ἡ πηγή φωτός· ὁ Μυστρᾶς καί ἀκτίνες οἱ ἐταῖροι τοῦ Γεμιστοῦ.

Στόν Μυστρᾶ φαίνεται καί ὅλο τὸ εὖρος ἐνδιαφερόντων τοῦ Πλήθωνος. Γράφει γιὰ ἱστορικά, γεωγραφικά καί ἀστρονομικά θέματα καί μελετᾷ προσεκτικὰ τὴν πολιτικὴ καί οικονομικὴ κατάσταση τῆς αὐτοκρατορίας. Συνεργάζεται στενά μέ τούς Δεσπότες τοῦ Μυστρᾶ πού τὸν ἐκτιμοῦν ιδιαίτερα καί ἡ φήμη του δέν ἀργεῖ νά φτάσει μέχρι τὰ ἀνάκτορα τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἔτσι, ὁ αὐτοκράτορας Ἰωάννης Παλαιολόγος, σέ μία ἀπὸ τίς περιοδίες του στὴν Πελοπόννησο φροντίζει νά ἔρθῃ σέ ἐπαφή μέ τὸν Ἑλληνα φιλόσοφο γιὰ νά ζητήσῃ τὴν γνώμη του γιὰ τὸ φλέγον ζήτημα τῆς ἐνώσεως τῶν δύο ἐκκλησιῶν, τῶν Ὁρθοδόξων καί Καθολικῶν. Ὁ Πλήθων ἀποδεικνύεται πολὺ πιὸ διορατικὸς ἀπὸ τούς πε-

ρισσότερους συγχρόνους του. Προβλέπει ὅτι ἡ προσπάθεια αὐτὴ θά ἀποτύχει καί μάλιστα ἀποδοκιμάζει τὴν μετάβαση τῶν ἐπισκόπων τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας στό Βατικανό.

Τὰ χρόνια εἶναι κρίσιμα γιὰ τὴν τύχη τοῦ Βυζαντίου καθὼς ἡ ἐπέλαση τῶν Τούρκων προδικάζει τὰ γεγονότα. Κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῶν περιστάσεων, ὁ αὐτοκράτορας ἀναγκάζεται νά πάῃ στὴν Ἰταλία, ἐλπίζοντας νά πάρῃ στρατιωτικὴ βοήθεια ἀπὸ τούς Δυτικούς. Καί ἐδῶ ὑπερισχύει ἡ ὀξυδέρκεια, ἡ ἐθνικὴ εὐαισθησία καί τὸ μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς τοῦ Πλήθωνος. Ἀναγνωρίζοντας τὴν κρισιμότητα τῆς καταστάσεως ἀποφασίζει νά συμμετάσχει στὴν ἀποστολὴ καί τὸ 1439 διορίζεται μέλος τῆς ἐξαμελοῦς ἐπιτροπῆς πού θά συζητήσῃ τὸν θέμα τῆς Ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἡ σκέψη του ἦταν ἤδη προσανατολισμένη στὴν κατεύθυνση ἐνὸς κόσμου, σὲ ὅποιο ὁ Ἑλληνισμὸς θά πρέπει νά ἐπανέλθῃ στὶς ρίζες του καί νά γνωρίσῃ τὴν πραγματικὴ ἀναγέννηση.

Πίστευε ὅτι οἱ ἄνθρωποι «μία ψυχῇ καί καρδίᾳ» θά ἔπρεπε ν' ἀσπάζονται τὴν πατρῶα θρησκεία. Ἐμπρός, λοιπόν, σέ ἓνα κοινὸ πού ἀποτελεῖται ἀπὸ ὅ,τι καλύτερο εἶχε ὁ κόσμος ἐκείνη τὴν ἐποχὴ νά δείξῃ σὲν χῶρο τῶν γραμμάτων καί τῆς πολιτικῆς, ἂν καί πολέμιος, ὑποστηρίζει τίς ὀρθόδοξες ἀπόψεις, διότι διαισθάνεται ὅτι ἴσως ἀπὸ τὴν συνέχιση τῆς Ὁρθοδοξίας κρίνεται ἡ σωτηρία τοῦ Γένους. Μὲ ἀριστοτεχνικὸ τρόπο ἀποκρούει τὰ ἐπιχειρήματα τῶν Λατίνων καί ὑπερασπίζεται τίς Ἑλληνικὲς θέσεις. Προτρέπει συχνά τὸν ἀβέβαιο Πατριάρχη νά μείνῃ ἀκλόνητος στὶς παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας. Προσπαθεῖ νά πετύχῃ μία συνεννόηση μέ τὴν ἄλλη πλευρά, χωρὶς νά θυσιάστῃ ἡ ὀρθόδοξη παράδοση, ἂν καί ὁ αὐτοκράτορας Ἰωάννης Η΄ Παλαιολόγος, ἐπιθυμεῖ τὴν ἔνωση προσδοκῶντας δυνατὴ βοήθεια γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ τουρκικοῦ κινδύνου.

Ποτὲ δὲν προσυπέγραψε τὰ πρακτικὰ τῆς

Ἑνώσεως πού τελικὰ ἐορτάστηκε μεγάλο-πρεπῶς στὶς 6/7/1439 σὲν ναὸ τῆς Σάντα Μαρία ντέλ Φιόρε στὴν Φλωρεντία.

Ἡ στάση του φαίνεται νά ὑπαγορεύθηκε ὄχι μόνο ἀπὸ τίς ἐπιφυλάξεις καί τίς θέσεις πού προαναφέραμε ἀλλὰ καί ἀπὸ τὴν βαθύτερη πεποίθησή του ὅτι ἡ ὑποταγὴ τελικὰ τῆς Ἀνατολῆς στὴν Δύση πέρα ἀπὸ τὴν αἰσχυνὴ που συνεπαγόταν, θά ἔκανε ἀνέφικτη τὴν ἀναγέννηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Στὴν Φλωρεντία πάντως ὁ Πλήθων μπόρεσε νά κάνῃ κάτι οὐσιαστικώτερο: νά ἐμπνεύσῃ τὸν ἔρωτά του γιὰ τὸν Πλάτωνα σέ ἓναν κόσμον λογίων, ὁ ὁποῖος ἔκανε τὰ πρῶτα διστακτικὰ βήματα γιὰ τὴν ἀποστασιοποίησή του ἀπὸ τὸν πανίσχυρο Ἀριστοτελισμὸ πού μέσῳ τοῦ Θωμισμοῦ καί ἐν γένει τοῦ Σχολαστικισμοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας εἶχε γίνει ἓνας ἀπὸ τούς ἀκρογωνιαίους λίθους τοῦ θρησκευτικοῦ δόγματος.

Ἡ Λατινικὴ Ἐκκλησία εἶχε διαμορφώσει τὴν διδασκαλία της σύμφωνα μέ τὴν πλατωνικὴ, πλωτωνικὴ καί τὴν αὐγουστινικὴ διάκριση τοῦ κόσμου σέ «πραγματικὸ» καί «αἰσθητό» ταυτίζοντας τὸ πρῶτο μέ τὸ θεῖον καί χαρακτηρίζοντας τὸ δεύτερο σάν εἰκόνα καί ἔκτυπο ἐκείνου. Ἡ ἀναγνώριση τοῦ Ἀριστοτέλους γιὰ τὴν Δυτικὴ Ἐκκλησία, γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ πραγματικὸς κόσμος ἦταν ὁ αἰσθητός, ὑποκείμενος στὴν Γνώση μέ τὴν ἄμεση παρατήρηση καί τίς αἰσθήσεις καί ὄχι ἔμμεσα μέσῳ τῶν μορφῶν καί τῶν ἰδεῶν, ἦταν ὄντως δύσκολη καί ἐπικίνδυνη καί μέχρι τὸ 12ο αἰῶνα σήμαινε τὸν ὑποβιβασμὸ τοῦ Θεοῦ στό αἰσθητὸ ἐπίπεδο. Ἀπὸ τὸν 12ο αἰῶνα ὁ Ἀριστοτελισμὸς ἄρχισε νά ἐπιβάλλεται στὴν Δύση. Ἡ στροφή πρὸς τὸν Ἀριστοτελισμὸ προκλήθηκε κυρίως ἐξ αἰτίας τῶν μεταφράσεων τῶν σπουδαιότερων φιλοσοφικῶν καί ἐπιστημονικῶν ἔργων του ἀπὸ τούς Ἀραβες. Ἡ ἐμφάνιση νέων πανεπιστημίων κατὰ τὰ ἐπόμενα χρόνια ἐνίσχυσε τὸν ἀριστοτελισμὸ. Ἡ ἐμφαση πού δόθηκε ἀπὸ τὰ πανεπιστήμια στὴν λογικὴ εἶχε σάν φυσικὸ ἐπακόλουθο τὴν υἱοθέτηση ἐκ μέρους τῶν Λα-

τίνων στοχαστῶν τῶν ἀριστοτελικῶν συγγραμμάτων. Ἡ χριστιανικὴ πίστις ἔτσι στηρίχθηκε στὴν διδασκαλία τοῦ Ἀριστοτέλους.

Στὴν Σύνοδο τῆς Φλωρεντίας ἔγραψε τὸ 1439 τὸ σύγγραμμά του «Περὶ ὧν Ἀριστοτέλης πρὸς Πλάτωνα διαφέρεται». Στὸ ἔργο αὐτὸ ὁ Πλήθων ὑποστήριζε τὴν πρωτοκαθεδρία τοῦ Πλάτωνος ἐναντι τοῦ Ἀριστοτέλους καί μολονότι ἀναγνώριζε σάν ἔξοχα τὰ *Φυσικά* τοῦ Ἀριστοτέλους, ἀπορρίπτει τὴν μεταφυσικὴ, τὴν ἠθικὴ καί τὴν ψυχολογία τοῦ Σταγειρίτη. Ἡ μελέτη αὐτὴ προαναγγέλλει τὴν πάλῃ μεταξύ τῶν δύο σχολῶν πού θά ἀκολουθήσῃ καί πού οὐσιαστικὰ προκαλεῖ δονήσεις καί ἀνατρέπει τὸ οἰκοδόμημα τῆς σχολαστικῆς φιλοσοφίας.

Ὁ Κόσμος τῶν Μεδίκων, ἓνας ἀπὸ τούς πιὸ ἰσχυροὺς καί ἱκανοὺς ἡγεμόνες τῆς ἐποχῆς πού παρακαλούθησέ τίς διαλέξεις στὴν Φλωρεντία, ἐντυπωσιάζεται τόσο πολὺ ὥστε ἀναθέτει σὲν προστατευόμενὸ του Μαρσίλιο Φιτσίνο τὴν μελέτη καί μετάφραση στὰ λατινικά τῶν ἔργων τοῦ ξεχασμένου στὴν Δύση Πλάτωνος. Παράλληλα ὁ Κόσμος συλλαμβάνει τὴν μεγαλειώδη ἰδέα τῆς ἰδρύσεως τῆς Πλατωνικῆς Ἀκαδημίας στὴν Φλωρεντία. Εἶναι ἓνα σχέδιο πού τὰ ἀμέσως ἐπόμενα χρόνια γίνεται πραγματικότητα.

Ἀλλὰ καί ἄλλες Πλατωνικὲς Ἀκαδημίες ἀνοῖξαν στὴν Ἰταλία ἀπὸ τούς σκόρπιους μαθητὲς, γιὰ παράδειγμα ἡ Νεοπλατωνικὴ Ἀκαδημία στὴν Ρώμη ἀπὸ τὸν Πέτρο Καλαυρό καί ἡ Ἀκαδημία τῆς Νεαπόλεως. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ οἱ πλατωνικὲς καί νεοπλατωνικὲς ἰδέες μεταφυτεύονται καί ἀνθίζουν στὴν Δυτικὴ Εὐρώπῃ τὴν ὥρα πού δύνει τὸ ἄκρο τοῦ ἀνατολικοῦ μέρους τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. Στὴν Σύνοδο τῆς Φλωρεντίας ἐκτός ἀπὸ τὴν ἀναζωπύρωση τοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὴν Πλατωνικὴ θεωρία φαίνονται νά γίνονται καί ἄλλα πράγματα σταθμοὶ γιὰ τὴν ἐξέλιξη τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ.

Στὴν βιογραφία τοῦ Χριστόφορου Κολόμ-

βου πού έγραψε ο υιός του, διαβάζουμε ότι ο Ισπανός εξερευνητής ήταν έπηρεασμένος από τά κείμενα του Στράβωνος, τά όποια είναι πολύ πιθανόν νά τά είχε φέρι ο Πλήθων ή ο Βησσαρίων στην Φλωρεντία καί νά τά έδωσαν άργότερα στον Πάολο Τοσκανέλι πού ήρθε μετέπειτα σέ έπαφή μέ την Κολόμβο. Έτσι, ή φρατρία του Μυστρά έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανακάλυψη της Άμερικης. Κατά την περίοδο της παραμονής του στην Ιταλία, κατά πάσα πιθανότητα, φαίνεται ότι μετέβαλε τό όνομα από Γεμιστός σέ Πλήθων. Ο Μαρσιλίιο Φιτσίνο αποδίδει αυτό στην όμοιότητα πού παρουσιάζουν τά όνόματα Πλήθων-Πλάτων. Οί έχθροί του, όπως ο Ματθαίος Καμαριώτης, υποστηρίζουν ότι κάποιος δαίμονας του ένέπνευσε τό όνομα αυτό.

Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι τό Πλήθων είναι άπλή μετάφραση του επιθέτου Γεμιστός.

Υπάρχει όμως καί μία άλλη θεωρία: αυτή πού οι μύστες παίρνουν άλλο όνομα, όταν πιά είναι βέβαιοι ότι πέρασαν τίς δοκιμασίες καί είναι σίγουροι γιά την άποστολή τους.

Τό όνομα αυτό δείχνει καθαρά την άποστολή καί τό όραμά του πού πρέπει νά πάρει σάρκα καί όστά.

Τό όνομα Πλήθων προέρχεται από τό ρήμα *πιμπλημι*, πού σημαίνει *γεμίζω*. Τό ένεστωτικό επίθεμα *θω* δηλώνει έμφατικά τό τέλος μις πράξεως. Έπομένως, Πλήθων σέ συνάρτηση μέ τό όνομα Πλάτων είναι αυτός πού πρέπει νά πολλαπλασιάσει, νά πληθύνη, νά γεμίσει την οικουμένη μέ τόν λόγο του Πλάτωνος, δηλαδή αυτού πού άγκαλιάζει τίς εύρειες περιοχές του πνεύματος καί μπορεί νά εξετάσει ένα θέμα σφαιρικά.

Τό 1441 έπιστρέφει στον Μυστρά, όπως μαρτυρεί ο Φραγκίσκος Φίλελφος πού τόν επισκέφθηκε καί τόν βρήκε υπέργηρο. Από τότε καί ως τόν θάνατό του ο Πλήθων είχε ως κύρια ένασχόλησι τό έργο του «*Περί Νόμων*» ή «*Νόμων συγγραφή*».

Αυτό τό είχε σχεδιάσει πρίν αναχωρήσει γιά την Ιταλία, στό όποιο καί εξέθετε μέ πληρότητα τόν στοχασμό του. Σ' αυτό συνοψίζει τίς φιλοσοφικές ιδέες του Πλάτωνος καί τίς νεοπλατωνικές θεωρίες καί τίς θεοσοφικές διδασκαλίες του Ζωροάστρη προσθέτοντας καί τίς δικές του ιδέες. Παράλληλα, παραθέτει ένα σχέδιο πολιτικής καί κοινωνικής αναδιοργάνωσης της αυτοκρατορίας, βασισμένο σέ γενικές γραμμές στην Σπαρτιατική πολιτεία καί ένα σύστημα ήθικής διδασκαλίας.

Ο Πλήθων υπήρξε ο διαμορφωτής της Έθνικής συνειδήσεως τών Ελλήνων, την ώρα πού ή αυτοκρατορία πέθαινε. Είχε ένα όραμα. Μία Ελλάδα Έλλαδική. Καί αυτό ήταν ή πρώτη ίσως έκφραση του Έλληνικού πολιτισμού έδώ καί πεντακόσια χρόνια. Τότε άρχισε νά γίνεται λόγος περί του Γένους τών Ελλήνων καί νά ξανάρχεται στην μνήμη τό όνομα Έλληνες χωρίς την κατασχύνη της έννοιας από την Εκκλησία.

Στό περίφημο υπόμνημά του προς τόν αυτοκράτορα Μανουήλ ο Γεώργιος έγραφε: «*έσμέν γάρ ούν, ών ήγεΐσθε καί βασιλεύετε Έλληνες τό γένος, ως τε ή φωνή καί ή πάτριος παιδεία μαρτυρεί*».

Ο Πλήθων πεθαίνει σέ μεγάλη ηλικία στον Μυστρά στις 26 Ιουνίου 1452 πρίν προλάβει νά δη την άλωση καί πρίν προλάβει νά δη τό σύγγραμμά του «*Περί Νόμων*» νά καίγεται από τά χέρια του Γεωργίου Σχολαρίου του Α΄ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Λίγα αποσπάσματα κατάφερε καί έσωσε ο Δημ. Ράλλης από την φωτιά.

Ο θάνατός του προκαλεί μεγάλη συγκίνηση στους μαθητές του (Βησσαρίων, Έρμώνυμος, Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, Λέων Άλλάτιος) πού δέν βρίσκουν λόγια νά εξυμνήσουν τόν διαφανώτατο καί λαμπρότατο της οικουμένης άστέρα.

Ο Βησσαρίων, άν καί καρδινάλιος, γράφει γιά τόν Πλήθωνα ότι πιστεύει πώς είναι ή μετενσάρκωση του Πλάτωνος. «*Η ψυχή του Πλά-*

τωνος ξαναγυρίζει γιά νά λάβη τό σώμα του Γεμιστού καί νά ξαναρχίσει την ζωή μαζί του», λέει.

Ακόμα καί οι σφοδρόι του πολέμοι δέν άρνούνται την μεγαλωσύνη του. Τά όστά του Πλήθωνος τά πήρε από τόν Μυστρά τό 1745 ο άρχηγός του Ρίμινι Σιγισμόνδος Μαλατέστα πού ως άρχηγός τών στρατιωτικών δυνάμεων της Βενετίας νίκησε τούς Τούρκους στην Πελοπόννησο καί τά μετέφερε μέσα σέ σινδόνι στην γή του Ρίμινι μέ τιμές άγίου. Σήμερα, βρίσκονται ακόμα σέ ωραιότατη σαρκοφάγο έξω από τά τείχη της μητροπόλεως του Ρίμινι στο καθεδρικό ναό του Άγίου Φραγκίσκου κανείς δέν τά ζήτησε. Τό ένδιαφέρον του Μαλατέστα πού τά πήρε, έγκειται μάλλον στό ότι άνήκε στους πνευματικούς διαδόχους της εταιρείας του Μυστρά.

Ο Πλήθων καί οι Μύστες του Μυστρά έρριξαν ένα σπόρο στην πιό δύσκολη περίοδο του Έλληνισμού στην εποχή του προαναγγελθέντος θανάτου του. Ο σπόρος όμως αυτός φύτρωσε καί άνθισε. Ο Πλήθων είχε πραγματικό όραμα καί έκανε τό πάλν γιά νά τό κάνη πραγματικότητα. Μελέτησε νά όρθώσει στους ώμους του τόν συντετριμμένο ναό τών Ελλήνων. Τό όνειρό

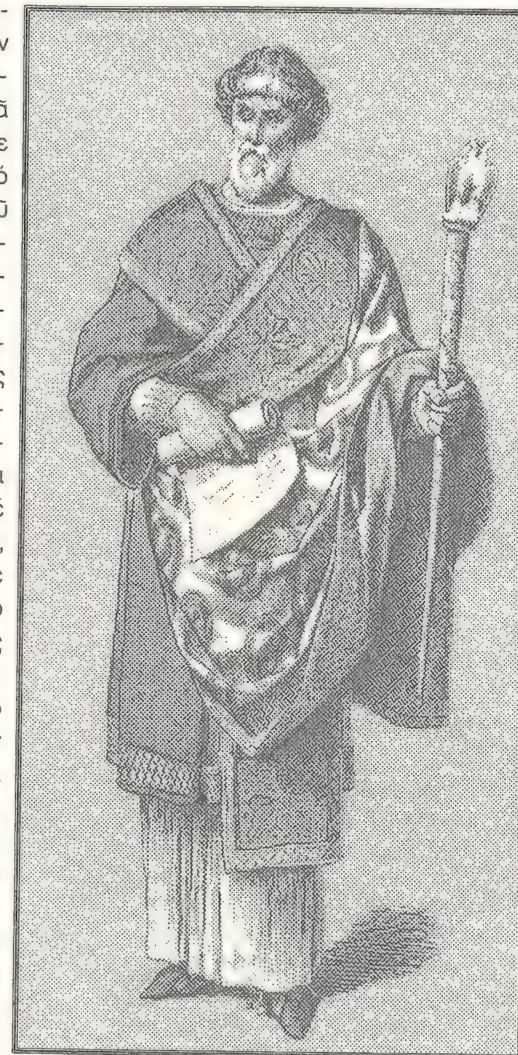
του από άσαρκο πήρε σάρκα. Ο Πλήθων έθεσε τά θεμέλια στό πληθώνιο άντρο.

Άν καί αντίθετος μέ την όρθοδοξία υπε-

ρασπίστηκε τό Σχίσμα τών Εκκλησιών. Μία μικρή λεπτομέρεια... Ο Γεώργιος Σχολάριος μετά την Σύνοδο, άλλάζει ιδέες καί μεταμορφώνεται από ένωτικό σέ άνθενωτικό. Αυτός πίστευε ακράδαντα στην ιδέα της διατηρήσεως του Γένους διά μέσου της εκκλησίας κάτω από τόν τουρκικό ζυγό. «*Άν καί είμαι Έλληνας στην γλώσσα δέν θά έλεγα ποτέ ότι είμαι Έλληνας γιατί δέν σκέπτομαι όπως κάποτε σκέπτονταν οι Έλληνες. Αντίθετα, θέλω νά μέ αποκαλούν σύμφωνα μέ την πίστη μου. Καί αν μέ ρωτούσε κανείς ποιός είμαι; Θά άπαντήσω ότι είμαι Χριστιανός*» έλεγε. Καί ο Σχολάριος άνέλαβε καί αυτός αυτήν την άποστολή τρέμοντας κάθε σπέρμα άμφιβολίας στην όρθόδοξη πίστη.

Έκαψε όπως είδαμε τούς νόμους του Πλήθωνος. Μήπως όμως έπαιξε τόν ρόλο του Ιούδα (μέ την εξήγηση πού δίδει ο Καζαντζάκης) ως προς την έταιρεία του Μυστρά κρινόμενος κι αυτός από τά αποτελέσματα τών ενεργειών του;

Ο πιό λαμπρός μαθητής του Πλήθωνος ο Βησσαρίων, μετά την Σύνοδο, από όρθόδοξος μητροπολίτης χειροτονείται Καθολικός Καρ-

δινάλιος. Κάνει ταξίδια στην Πελοπόννησο για να παρακολουθήσει την διδασκαλία του Πλήθωνος, ξεδεύει όλη του την περιουσία για να του αντιγράψουν χειρόγραφα και να δημιουργήσει, μαζί με τα βιβλία του Πετράρχη, την Ελληνική βιβλιοθήκη του Άγιου Μάρκου. Από εκεί τα αριστουργήματα της Αρχαίας Ελλάδος διαδόθηκαν σε όλη την Ευρώπη.

Μετά την άλωση, ο Γκουαρίνι φέρνει από την Κωνσταντινούπολη δύο κιβώτια παλιά βιβλία. Το ένα κιβώτιο όμως χάνεται και ο ίδιος σε μία ημέρα έχει γεράσει από την λύπη του. Χάρη στην λατινική γλώσσα στην οποία μεταφράζονται τα ελληνικά έργα αρχίζουν άμεσα να μεταδίδονται από τους λόγιους της Ιταλίας, στους λόγιους της Κρακοβίας, της Μαδρίτης του Παρισιού.

Η αρχαία Σοφία πού χάθηκε στους Βυζαντινούς χρόνους άρχισε πάλι να λάμπη σάν ιερό φώς και να φωτίει την Νέα Έποχή.

Ο Κέπλερ οφείλει πολλά στον Πυθαγόρα και ο Κοπέρνικος στον Άρίσταρχο τόν Σάμιο. Ο μέγας αρχιτέκτονας Βιτρούβ συμβουλευέται τα έργα του Θαλή, του Αναξαγόρα, του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους, ενώ με τό έργο του Βοκάκιου, Η Γενεαλογία των Θεών, σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στην μελέτη της θεολογίας πού χωρίς αυτήν θά ήτο αδύνατο να γίνη σύγκριση μεταξύ των θρησκειών. Ο Σουίτσε, γερμανός καθηγητής, αποδεικνύει πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε ο Πλήθων και στην γερμανική μεταρρύθμιση.

Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ο Έλληνισμός πού έκχριστιανίστηκε τούς πρώτους αιώνες μετά την Αναγέννηση έξελλήνισε τόν Χριστιανισμό.

Σέ μία εποχή κατά την οποία οι πνευματικές δυνάμεις του Έθνους αισθάνονται τό έδαφος να φεύγει κάτω από τά πόδια τους, πράγμα πού συχνά τις κάνει ήττοπαθείς και αναποφάσιστες, ο Πλήθων διαγράφεται ως ή τελευταία έλπίς του Γένους. Πεπεισμένος ότι ή Έθνική συνείδηση των Ελλήνων δεν χάνεται μέσα

στον χρόνο, στρέφεται μέ ζέση στα διαχρονικά σύμβολα και ανθρωποκεντρικά ιδεώδη της αρχαιότητας ως πηγή απ' όπου τό άμφίρροπο παρόν της βυζαντινής αυτοκρατορίας θά μπορούσε να άντλήσει δύναμη και γνώση για να μεταμορφωθεί σε παράγοντα καθοριστικό τόσο για την δική της διατήρηση όσο και για τόν ρόλο της στην παγκόσμια ιστορία.

Όραμα είχε την αποκατάσταση του Γένους των Ελλήνων, των φωνής και της πατρίδας παιδείας. Έστρεψε τά μάτια του στο άπώτερο ελληνικό παρελθόν αλλά και στο μέλλον, ξεπερνώντας τό βυζαντινό παρόν.

Αν και έχη χαρακτηριστεί από τό αποτέλεσμα των προσπαθειών του και του έργου του «ο πρώτος Νεοέλληνας», έν τούτοις σήμερα ο Πλήθων παραμένει παραγκωνισμένος και καταδικασμένος στην ειρκή της λήθης από τούς περισσότερους Νεοέλληνες.

Τό έργο του είναι άγνωστο και ή φυσιογνωμία του δεν φαίνεται να έχη θέση στο λίκνο της φιλοσοφίας και του στοχασμοϋ. Όμως τίποτε από αυτά πού έκανε δεν υπήρξε μάταιο. Ο σπόρος πού έριξε σε τόσο δύσκολο χώμα, ο πνευματικός καρπός του έργου του άνθισε. Και αυτό γιατί ή ψυχή του «έσπειρε σωμαίνοντας έξω από τό μάτι του βεβήλου σε κρυψάνα ιερό και τράβηξε προς την Αίτια» όπως γράφει ο Κ. Παλαμάς στο ποίημά του «Οι πολύθεοι».

Πώς τράβηξε προς την Αίτια; Ποιά είναι τά βήματα της άτραπου του για να φθάση στον στόχο του;

Αναφέρεται στο βιβλίο του «Περί Νόμων Συγγραφή»:

«Εκ φύσεως όλοι οι άνθρωποι επιθυμούν πάρα πολύ και έπακριβώς τό πώς να ζήσουν εύτυχισμένα και αυτή ή μία και κοινή επιθυμία υπάρχει σε όλους τούς ανθρώπους και αυτός είναι ο μοναδικός σκοπός της ζωής τους χάριν του οποίου επιδιώκουν να φροντίζουν για όλα

τά άλλα στον βίο τους. Όμως ο καθένας την κοινή αυτή επιθυμία δεν σπεύδει να την επιτύχει μέ τόν ίδιο τρόπο και μέ τά ίδια μέσα αλλά από την αρχή άκόμα οι άνθρωποι σε αυτά διαφέρουν. Αφού λοιπόν υπάρχει τόση άνωμαλία και ταραχή στον βίο των ανθρώπων είναι μεγάλη ανάγκη, αν πρόκειται ποτέ να έκτελούμε τόν άριστο βίο και να μη άποτύχουμε στον κοινό αυτόν σκοπό της εύδαιμονίας πού όλοι επιδιώκουμε, να μη έκλέγουμε τυχαία αυτά πού συναντάμε αλλά αφού έξετάσουμε προηγουμένως καλά ποιός είναι αυτός ο άριστος βίος και πού έγκειται αληθινά ή εύδαιμονία έτσι να κάνουμε την έκλογή μας. Και πριν απ' αυτό πρέπει να έξετάσουμε τί τέλος πάντων είναι ο άνθρωπος και ποιά ή φύση και ή δύναμή του. Γιατί αν δεν μάθουμε αυτό πρώτα, δεν είναι δυνατόν να μάθουμε ούτε τί είναι καλύτερο να πράττουμε ούτε πώς να χρησιμοποιήσουμε τόν έαυτό μας. Γιατί αυτό συμβαίνει και σε άλλα παντοειδή πράγματα και σκεϋή. Αν δεν γνωρίζη κανείς την φύση κάποιου και την δύναμή του δεν μπορεί να τό χρησιμοποιήση όπως πρέπει. Είναι αδύνατον να μάθη κανείς τί τέλος πάντων είναι ο άνθρωπος αν δεν πλησιάσουμε πρώτα και δεν διακρίνουμε την φύση των όλων. Αφού λοιπόν έξετάσουμε αυτά και τά μάθουμε καλά έπειτα πλέον θά είναι εύκολο και όχι δύσκολο να μάθουμε πώς πρέπει να ζή ο άνθρωπος και τί είναι καλύτερο και ώφελιμότερο να πράττη και πώς να τό πράττη».

Και αυτή άκριβώς είναι ή ύποχρεώση, τό καθήκον, ή εργασία πού έχουμε να κάνουμε ως άνθρωποι. Θά πρέπει να προσπαθούμε συνεχώς να διακοσμούμε την ψυχή μας μέ την Άρετή για να μπορέσουμε να βαδίσουμε τό δρόμο πού μας οδηγεί στο βάθος του έαυτού μας, στην γνώση του έαυτού μας.

Αν ποτέ τό καταφέρουμε αυτό.

Όσοι έχουν τολμήσει να βαδίσουν τό δρόμο αυτό λένε ότι τά πρώτα βήματα είναι πολύ επικίνδυνα. Πράγματι, τά συναισθήματα πού

νοιώθει κανείς όταν έχη προχωρήσει έστω και ένα πολύ-πολύ μικρό βήμα στον δρόμο αυτό, είναι επώδυνα και φοβερά.

Όταν νοιώθη κανείς την μάσκα πού φοράει να συντρίβεται, να σπάη σιγά-σιγά, κομμάτι-κομμάτι, όταν αρχίξη να βλέπη ότι είναι κάτι άλλο από αυτό πού δείχνει προς τόν έξω κόσμο, τότε ζει την πλήρη έκμηδένιση, την πλήρη ταπείνωση, την πλήρη διαγραφή. Αλλά τότε αυτό τό εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου πού τό βιώνει κανείς, έπέρχεται και ή πλήρης κάθαρση... Και ύστερα ή εύχαρίστηση και εύχαρίστηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά ή αίσθηση του Ιεροϋ μέσα μας.

Μόνο έτσι μπορούμε να τραβήξουμε προς την ΑΙΤΙΑ και να σπείρουμε σε αυτήν την τόσο κρίσιμη και σκοτεινή περίοδο πού περνά ο Έλληνισμός και ή ανθρωπότητα, κάτι πού όταν καρπίση θά στραφή προς τό Φώς, γιατί θά άντανακλά την Άλήθεια. Έχουμε πιθανότητες να τά καταφέρουμε, ίσως πιό πολλές, αν προσθέσουμε στους οδηγούς πού έχουμε επιλέξει στην άτραπό μας, τόν Πλήθωνα και τούς μαθητές του.

ΜΠΑΡΛΑΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Βιβλιογραφία

- Πλήθων, Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα
- Πλήθωνος Νόμοι, Έλευθερη Σκέψη 1997
- Μαγικά Λόγια Πλήθωνος, Έκδόσεις Ιδεοθέατρον
- Έλληνοκεντρική φιλοσοφία, Μπαρτζελιώτης
- Περιοδικό Άνιχνεύσεις, τεϋχος 24, Πλήθων ο απαγορευμένος Έλληνας φιλόσοφος
- Απολλώνιο Φώς, τεϋχος 21, Γεώργιος Πλήθων και ή φρατρία του Μυστρᾶ, Ι. Χαλαραμπόπουλος
- Τρίτο Μάτι, τεϋχος 83, Η άπόκρυφη ιστορία της 2ης χιλιετηρίδας και οι δημιουργοί της
- Περιοδικό Άνεξήγητο, Ά. Πανᾶς, Σκόρπια φύλλα
- Γ. Γεμιστός Πλήθων, Σάββα Σπένζα Μ. Καρδαμίλος, Άθήναι 1996
- Πέτρος Γράβιγγερ, Πυθαγόρας και ή μυστική διδασκαλία του Πυθαγορισμοϋ Έκδ. Ιδεοθέατρον

ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ

Πλουσιώτατη και χαρακτηριστική είναι η χρήση του όρου «λόγος» στους Πυθαγορείους. Θεωρώ ότι στην Ιστορία της Φιλοσοφίας είναι κάτι το μοναδικό το γεγονός ότι οι σημασίες που επιδέχεται η λέξη «λόγος» στην πυθαγορική φιλοσοφία αγγίζουν όλες τις επιστήμες.

Έτσι άλλη σημασία έχει ο έν λόγω όρος στη ρητορική ή τη μουσική και άλλη στην πολιτική ή την θεολογία, ως επίσης διαφορετική στην φυσιολογία ή στην γεωμετρία ή στην αριθμητική. Ο λόγος είναι κατά περίπτωση: ὑπλός λόγος, συζήτηση, λαλιά ή σύνθετος φιλοσοφικός λόγος, ἁρμο- νικός λόγος, αἰτία, σύγγραμμα, ἀναλογία, μυστικός λόγος, λόγος θεοῦ και λόγος γιά τούς Θεούς.

Ακολουθώντας το πρόσταγμα των αρχαίων Ελλήνων «ἐκ θεοῦ ἄρχεσθαι», θά αναπτύξουμε πρώτα τά σχετικά μέ τόν λεγόμενον Ἱερόν λόγον τοῦ Πυθαγόρου.

Σύμφωνα μέ τίς μεταγενέστερες πυθαγορικές πηγές πού ἔχουν φθάσει ὡς ἐμᾶς (Ἰαμβλίχου, Πυθ. Β 146) δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ὁ Πυθαγόρας, ἀφοῦ πῆρε τήν πρώτη ἀφορμή ἀπό τόν Ὁρφέα, συνέταξε τόν λόγον του Περί τῶν Θεῶν, ὁ ὁποῖος γι' αὐτό τόν λόγο εἶχε τήν ἐπιγραφή «ἱερός λόγος», ἐπειδή περιεῖχε τά ἀπανθίσματα τῶν πιό μυστηριακῶν τόπων τοῦ Ὁρφέα.

Ὁ Ἱερός λόγος λοιπόν ἔχει τήν ἀρχή του στή μυστική Ὁρφική θεολογία πού περιῆλθε κατά κάποιο τρόπο στόν Πυθαγόρα. Καί αὐτός ὁ τρόπος σίγουρα ἦταν μυστηριακός, ἦταν μύηση καί ἔμπνευση θεόπνευστη, ὅπως περιγράφεται στή συνέχεια τοῦ κεμένου.

Αὐτός ὁ λόγος περί τῶν θεῶν ἔχει, κατά τήν παράδοση, διασωθεῖ αὐτούσιος. Θεωρεῖται ὅτι εἶναι σύγγραμμα τοῦ ἴδιου τοῦ ἰδρυτοῦ τῆς Πυθαγόρειας Φιλοσοφίας ἢ ὅτι εἶναι τοῦ Τηλαύγη, ὅπως κάποιοι μαθητές τῆς Σχολῆς, οἱ πιό ἀξιόλογοι καί ἀξιόπιστοι, ὑποστηρίζουν· τό ἔργο τοῦτο περιέχονταν στά Ὑπομνήματα, τά ὁποῖα ὁ ἴδιος ὁ Πυθαγόρας ἄφησε στήν κόρη του Δαμῶ, ἀδελφή τοῦ Τηλαύγη.

Μετά τόν θάνατο τῆς Δαμοῦς τά Ὑπομνήματα αὐτά δόθηκαν στήν Βιτάλη, κόρη τῆς Δαμοῦς, καί στόν Τηλαύγη, πού ἐν τῷ μεταξύ εἶχε παντρευτεῖ τή Βιτάλη. Ὁ Πυθαγόρας δέν εἶχε ἀφήσει τά συγγράμματα αὐτά ἀπ' εὐθείας στόν υἱό του Τηλαύγη, γιατί ἴσως ἦταν μικρός στήν ἡλικία καί γιατί ὁ Πυθαγόρας πίστευε (κατ' ἀντίθεση πρὸς ὅλους τούς ἄλλους ἄνδρες φιλοσόφους τῆς Ἀρχαιότητος) ὅτι οἱ γυναῖκες ἦταν καλύτεροι καί πιστότεροι ἐγγυητές τῆς μυστικῆς διαφύλαξης τῶν σπανίων καί ἱερῶν αὐτῶν συγγραμμάτων. Ἡ ἐχεμύθεια καί ἡ εὐσέβεια ἦταν κατ' ἐξοχήν γυναικεῖες ἀρετές καί ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ πατέρα πρὸς τήν κόρη ἦταν ἀπεριόριστη καί ἀκλόνητη.

Ἡ Δαμῶ ἄλλωστε ἦταν ἡ μεγαλύτερη κόρη του, τό πρωτότοκο παιδί, πού δέν στερεῖται τῶν δικαιομάτων του λόγω τοῦ φύλου του σύμφωνα μέ τό ἄγραφο πυθαγόρειο καί ἑλληνικό δίκαιο. Ἀλλά σύμφωνα πάλι μέ τό ἑλληνικότατο ἔθιμο ἢ Βιτάλη, ἡ κόρη τῆς Δαμοῦς καί ἐγγονή τοῦ Πυθαγόρα, παντρεύεται τόν θεῖο της, δηλαδή τόν ἀδελφό τῆς μητέρας της. Ἐτσι τά Ὑπομνήματα καί τά τυχόν ἄλλα πολύτιμα βιβλία ἢ περιουσιακά ὑπάρχοντα καί κληρονομικά στοιχεῖα τοῦ οἴκου Πυθαγόρα παραμένουν στήν ἴδια τήν οἰκογένεια καί δέν περιέρχονται σέ ξένον οἶκον.

Αὐτά ἀρκοῦν γιά τήν τύχη τοῦ Ἱεροῦ λόγου· ὁ Ἱερός λόγος λέγει τά ἑξῆς:

«(Λόγος) ὅδε περί θεῶν Πυθαγόρα τῷ Μνησάρχῳ, τόν ἐξέμαθον, ὀργισθεῖς ἐν Λειβή-

ΣΤΟΥΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥΣ

θεοῖς τοῖς Θρακίοις. Ἀγλαοφάμῳ τελεστᾷ μεταδόντος, ὡς ἄρα Ὁρφεύς ὁ Καλλιόπας κατά τό Πάγγαιον ὄρος ὑπό τᾶς μητρὸς πινυσοθεῖς ἔφα, τάν ἀριθμῶ οὐσίαν αἰδίδιον ἔμμεν ἀρχάν προμαθεστάταν τῷ παντός ὠρανῶ καί γᾶς καί τᾶς μεταξύ φύσιος, ἔτι δέ καί θείων καί θεῶν καί δαιμόνων διαμονᾶς ρίζαν».

[Δηλαδή: αὐτός εἶναι ὁ λόγος περί τῶν θεῶν, τόν ὁποῖον ἐγὼ ὁ Πυθαγόρας, ὁ υἱός τοῦ Μνησάρχου, διδάχθηκα, ὅταν μνηθήκα στά ὄργια (στίς ἱερές τελετές) στούς Λειβήθρους τῆς Θράκης διά τοῦ Ἀγλαοφάμου τοῦ μυσταγωγοῦ, ὁ ὁποῖος μέ ἔκανε μέτοχο καί μοῦ μετέδωσε ὅτι ὁ Ὁρφέας, υἱός τῆς Καλλιόπης, πού ἡ μητέρα του τόν εἶχε νουθετήσει στό Πάγγαιον ὄρος, εἶπε ὅτι ὁ ἀριθμός εἶναι ἡ αἰώνια οὐσία, ἀρχή πού προνοεῖ γιά τόν οὐρανό ὅλο καί τήν γῆ καί τήν ἐνδιάμεση φύση καί ρίζα διαρκοῦς σταθερότητας (ὑπαρξης) καί τῶν θείων (ἀνθρώπων) καί τῶν θεῶν καί τῶν δαιμόνων] (παρ. 146).

Ἀπ' ὅλα αὐτά γίνεται φανερό ὅτι ὁ Πυθαγόρας παρέλαβε ἀπό τούς Ὁρφικούς τήν ἀντίληψη ὅτι ὁ ἀριθμός εἶναι ὀρισμένη οὐσία τῶν θεῶν. Καί «διά τῶν ἰδίων τῶν ἀριθμῶν ἔκανε πρόγνωση θαυμαστή, ἀπέδιδε λατρεία καί παρείχε ὑπηρεσία στούς θεούς, γιατί αὐτή στηρίζεται στούς ἀριθμούς, μέ τούς ὁποῖους βρίσκεται σέ στενή συγγένεια».

Ἐδῶ τώρα τίθεται τό πρῶτο ἐρώτημα: Τί εἶναι ὅλα αὐτά πού λέει τό κεῖμενο; Ποιός εἶναι ὁ Λόγος; αὐτά εἶναι ἡ τέλεια γνώση ὅλης τῆς ἀλήθειας, εἶναι ἡ ἀλήθεια πού εἶχε συνταχθεῖ (καθορισθεῖ) μέσω τῆς ἀριθμητικῆς ἐπιστήμης: «τό λεγόμενον παναληθές ἀπετέλεσεν αὐτῷ δι' ἀριθμητικῆς ἐπιστήμης συντεταγμένον» (παρ. 147).

Ὁ λόγος λοιπόν γιά τούς θεούς εἶναι τό «παναληθές», εἶναι ἡ τέλεια γνώση ὅλης τῆς ἀλήθειας πού στούς Πυθαγορείους εἶναι ἡ γνώση τῶν ἀριθμῶν, πού τίθενται στήν ὑπηρεσία τῶν θεῶν καί διά μέσου αὐτῶν γίνεται κάθε εἶδους πρόγνωση. Ὁ θεός εἶναι ἡ αἰώνια οὐσία, ἀρχή πού προνοεῖ γιά ὅλα ὅσα ὑπάρχουν στόν οὐρανό, στή γῆ καί στήν φύση, πού ἀποτελεῖ τήν ρίζα τῆς διαρκοῦς ὑπαρξης τῶν ἀνθρώπων, τῶν θεῶν καί τῶν δαιμόνων.

Παρόμοια εἶναι καί ἡ ἐρμηνεία πού δίνει γιά τόν ἀριθμό ὁ Φιλόλαος ὁ Κροτωνιάτης πού θεωρήθηκε ἐπαναστατική ἀπό νεώτερους μελετητές. Στήν φιλοσοφία τοῦ Φιλόλαου εἶναι σημαντικώτατη ἡ χρήση τοῦ ἀριθμοῦ καί τῶν μαθηματικῶν ἐν γένει γιά τήν λύση τῶν φιλοσοφικῶν προβλημάτων. Μπορεῖ λοιπόν κανεῖς νά παρατηρήσει εὐκρινῶς ὅτι ἀπό τήν ἀρχή ἡ Προσωκρατική φιλοσοφία ἔχει χαρακτηριθεῖ ἀπό τίς ἑννοίες τῆς ἰσορροπίας, τῆς ἀναλογίας καί τῆς ἁρμονίας. Κανείς δέν εἶχε τολμήσει νά ἐπικαλεσθεῖ τόν ἀριθμό ὡς μία ἐπεξηγηματική ἰδέα καί ὡς μέσο κατανόησης τῶν ὄντων. Ὁ Φιλόλαος ἐτόλμησε τοῦτο, γιατί δέν ἤθελε μόνον νά περιγράψει τόν κόσμον ὡς κόσμον, δηλαδή ὡς τάξη, ἀλλά ὅτι αὐτός ἔχει λόγον (proportional method of arrangement), ἥτοι ἀναλογική διάταξη καί διευθέτηση. Δίνει δηλαδή ἔμφαση σ' αὐτή τήν ἀντίληψη καί στήν ἀλήθεια, τήν ἀξιόπιστία τῶν ἀριθμητικῶν καί τῶν μαθηματικῶν σχέσεων, πού κάνει τόν ἀριθμό νά μπορεῖ νά λύνει τά προβλήματα τῆς ἐπιστημολογίας.

Μία σύντομη παρατήρηση στόν Σέξτο τόν Ἐμπειρικό (Α, 29) λέγει πάλι ὅτι ὁ Φιλόλαος θεωρεῖ τόν λόγο πού πηγάζει ἀπό τήν σπουδή τῶν μαθηματικῶν ἐπιστημῶν ὡς κριτήριο τῆς ἀληθείας. Τό κεῖμενο ἔχει ὡς ἑξῆς:

«ὥστε ὁ μὲν Ἀναξαγόρας κοινῶς τὸν λόγον ἔφη κριτήριον εἶναι, οἱ δὲ Πυθαγορικοὶ τὸν λόγον μὲν φασίν, οὐ κοινῶς δέ, τὸν δὲ ἀπὸ τῶν μαθημάτων περιγινόμενον, καθάπερ ἔλεγε καὶ ὁ Φιλόλαος, θεωρητικόν τε ὄντα τῆς τῶν ὄλων φύσεως τίνα συγγένειαν πρὸς ταύτην, ἐπέειπερ ὑπὸ τοῦ ὁμοίου τὸ ὅμοιον καταλαμβάνεσθαι πέφυκεν» (Σέξτος Ἐμπειρικός, *Πρὸς Μαθηματικούς*, 6, 2).

Συμπερασματικά λοιπόν συνάγεται τὸ ἔξης, δηλαδή ὅτι ὁ Ἀναξαγόρας εἶπε ὅτι ὁ λόγος, ἡ αἰτία γενικῶς ἦτο τὸ κριτήριον. Οἱ Πυθαγόρειοι εἶπαν ἡ αἰτία, ὁ λόγος ἦταν τὸ κριτήριον, ἀλλὰ ὄχι τὸ κριτήριον γενικῶς, ἀλλὰ μᾶλλον ὁ λόγος, ὁ ὁποῖος πηγάζει ἀπὸ τῆς μαθηματικῆς ἐπιστῆμης, ὅπως ἀκριβῶς ὑποστήριξε ὁ Φιλόλαος καὶ ὅτι αὐτὸ σχετίζεται μὲ τὴν φύση τοῦ ὅλου καὶ ὅτι τοῦτο εἶναι ἡ φύση τοῦ ὁμοίου πού μπορεῖ νὰ κατανοεῖται ἀπὸ τὸ ὅμοιο.

Ἐνα ἄλλο ἀξιόλογο ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη πού ἀποδίδεται στὸν Φιλόλαο ἀξίζει ἐδῶ νὰ ἀναφερθῇ (Ἀριστοτέλους *Ἠθικά Εὐδήμεια*, 28, 1225 a 30, fragm. 16) *«ὥστε καὶ διανοίας τινὰς καὶ πάθη οὐκ ἐφ' ἡμῖν εἰσὶν ἢ πρᾶξις οὐκ κατὰ τὰς τοιαύτας διανοίας καὶ λογισμούς, ἢ ὥσπερ Φιλόλαος ἔφη εἶναι τινὰς λόγους κρείττους ἡμῶν»*. Βέβαια ὁ ὅρος λόγος στὸ Φιλόλαο ἔχει μίαν εὐρύτατη σειρὰ σημασιῶν (δηλαδή ὁ ὅρος λόγος νοεῖται ὡς ὁμιλία, συζήτηση, θέση, ἀναλογία, ἐξήγηση, αἰτία, μέτρον, εἶδος, νόμος τοῦ σύμπαντος).

Κατὰ τοὺς Πυθαγορείους ὁ τέλειος ἀριθμὸς ἦταν ὁ δέκα, γιατί περιεῖχε ὅλους τοὺς ἄλλους λόγους: «ὁ δέκα πάντας τοὺς ἀριθμητικούς καὶ τοὺς ἀρμονικούς περιέχων λόγους» (Πυθ. 46, D-K I, 4218). Καί σέ ἄλλα ἀποσπάσματα οἱ Πυθαγόρειοι ἀναφέρονται στοὺς λόγους τῆς ἀρμονίας, τῆς ζωῆς, τῆς ψυχῆς (Πυθ. B, Ia, D-K, 450, 8ff, 20ff): *«τῶν ἁρμονιῶν ἐν ἁριθμοῖς ὄρῶντες τὰ πάθη καὶ τοὺς λόγους»*.

Τὸ σπουδαιότερο ὅμως ἀπόσπασμα γιὰ τὸ θέμα μας εἶναι τὸ B. 19 (DK Φιλόλαος), ὅπου γίνεται ἀναφορὰ στὸν ἱερόν λόγον τῆς Πυθαγόρειας φιλοσοφίας. Ὁλόκληρος ὁ τρόπος τῆς ἀφήγησης γιὰ τοὺς θεοὺς ἐκτίθεται στίς Βάκχες, ἔργο τοῦ Φιλόλαου, καὶ εἶναι ὅμοιος μὲ τὸν τρόπο τοῦ Πλάτωνα, πού δίδασκε τὰ θαυμαστά δόγματα περὶ τῶν θεῶν διὰ τῶν μαθηματικῶν εἰδῶν.

Μία ἄλλη εἰδηση γιὰ τὸν ἱερόν λόγον τοῦ Πυθαγόρου μᾶς φέρνει ὁ Διογένης ὁ Λαέρτιος (VIII, D-K I, 105, 15). Κατ' αὐτόν ὁ Ἡρακλείδης ὁ Σαραπίωνος ὑποστήριξε ὅτι ὁ Πυθαγόρας ἔγραψε μεταξὺ τῶν ἄλλων ἓνα ἔργο *«Περὶ τοῦ ὅλου»* σέ ἔπη καὶ ἓνα δεύτερο, τὸν ἱερόν λόγον, τοῦ ὁποῖου διασώζει τὴν ἀρχή:

«ὦ νέοι, ἡλλά σέβεσθε μεθ' ἡσυχίας, τάδε πάντα»,

πού εἶναι πάλι σέ ποιητικὴ μορφή. Αὐτὸ τὸ τελευταῖο, δηλαδή τὴν ραψωδική μορφή τοῦ Ἱεροῦ λόγου, βρίσκουμε σέ μία ἄλλη ἀναφορὰ σχετικὴ μὲ τὸν Ὁρφέα (I, 1, 11D-K). *«Ἱερός λόγος ἐν ραψωδαίαις κδ»*. Καί μάλιστα λέγεται ἐκεῖ ὅτι ἀποδίδεται στὸν Θεόγνητα τὸν Θεσσαλὸ ἢ στὸν Κέκρωπα τὸν Πυθαγόρειον. Στὴ συνέχεια γίνεται ἀναφορὰ στὸν Μυστικόν λόγον πού γράφτηκε ἀπὸ τὸν Ἰππασσον μὲ σκοπὸ νὰ διαβάλλει τὸν Πυθαγόρα, ἐκδικούμενος τὸν ἀρχηγὸ τῆς Σχολῆς, ἐπειδὴ τὸν ἀπέπεμψε ἀπὸ τὴν πυθαγορικὴ διατριβή.

Φαίνεται νὰ ἦταν ἀρκετὰ γνωστὸ ὅτι ὁ Πυθαγόρας κατὰ τὴν παράδοση, ἢ ἔστω οἱ Πυθαγόρειοι, ἔγραψαν τὸν Ἱερόν λόγον, ἀλλὰ οἱ πηγές δέν συμφωνοῦν ὄχι ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενον, ἀλλὰ ὡς πρὸς τὴν μορφή καὶ τὴν ἀρχή ἐκ τῆς ὁποίας ἐμυήθηκε ὁ Πυθαγόρας τὴν σοφία αὐτή. Ὁ Διόδωρος, παραδείγματος χάριν, θεωρεῖ ὅτι διδάχθηκε αὐτὴν ἀπὸ τοὺς Αἰγυπτίους. *«Πυθαγόραν τε τὰ κατὰ τὸν Ἱερόν λόγον καὶ τὰ κατὰ γεωμετρίαν θεωρήματα... μαθεῖν παρὰ Αἰγυπτίων»*. [Διόδ. I, 98, 2 (D-K I, 394)].

Εἶπαμε στὴν ἀρχή γιὰ τῆς ποικίλης σημασίας τῆς λέξεως «λόγος» στοὺς Πυθαγορείους.

τὸ θέμα αὐτὸ νομίζουμε ὅτι δέν μπορούμε νὰ ἐξαντλήσουμε στὸ στενὸ πλαίσιο μιᾶς δημοσίευσης. Θὰ θέλαμε τέλος νὰ ἀναπτύξουμε μία λεπτή καὶ ἰδιάζουσα ἔννοια τοῦ ὅρου τοῦτου, πού μάλιστα, ὅπως τονίζεται ἀπὸ τοὺς μεταγενεστέρους συγγραφεῖς, φαίνεται πὼς τὴν ἰδιοποιήθηκε καὶ ὁ Πλάτων (Ἰάμβλ. Πυθ. B, 130).

Εἶναι στὸ σημεῖο ἐκεῖνο πού γίνεται λόγος γιὰ τὴν πολιτικὴ παιδεία καὶ ὅτι ὁ Πυθαγόρας ἦταν ὁ ἐφευρέτης τῆς ἢ καλύτερα ὁ ἐπινοητῆς τῆς. Ἐχοντας κατὰ νοῦν ὁ μέγας φιλόσοφος τὰ τέσσερα στοιχεῖα ἐκ τῶν ὁποίων ἔγκειται ὁ κόσμος (γῆ, πῦρ, ὕδωρ, ἀήρ) καὶ διαλεγόμενος περὶ τοῦ ὅτι τίποτε δέν εἶναι «εἰλικρινές» ἐκ τῶν πραγμάτων ἐκ τῶν ὁποίων ὑπάρχουν, δηλαδή τίποτε δέν εἶναι καθαρὸ, ἀμιγές, ἀμειπτον κλπ. καὶ ὅτι συμμετέχει καὶ ἡ γῆ στὴ φωτιά καὶ ἡ φωτιά στὸ νερὸ καὶ ὁ ἀέρας σ' αὐτὰ καὶ αὐτὰ στὸν ἀέρα (πνοή) καὶ ἀκόμη τὸ καλὸ στὸ κακὸ καὶ τὸ δίκαιο στὸ ἄδικο καὶ ὅλα τὰ ἄλλα πράγματα «κατὰ λόγον τούτοις», δηλαδή κατ' ἀναλογίαν μὲ αὐτὰ, κατέληξε στὸ παρακάτω συμπέρασμα.

Δέν θὰ ἐπιμεινόμε ἐδῶ στὴν λεπτομέρεια ὅτι στὸ κείμενο προτείνεται ἡ γραφὴ ἀντὶ «κατὰ λόγον», ἡ γραφὴ «ἀνά λόγον τούτοις», ἀλλὰ θὰ προχωρήσουμε στὸ κύριο μέρος τῆς παραγράφου αὐτῆς (παρ. 130), πού γίνεται λόγος ὅτι ἀπὸ τὴν ὑπόθεση πού ἔκανε γιὰ τὰ ὑπαρκτά πράγματα κατέληξε ὅτι «ἐκ ταύτης τῆς ὑποθέσεως λαθεῖν τὸν λόγον τὴν εἰς ἐκάτερον μέρος ὁρμήν» (Παρ. 130), δηλαδή βρῆκε τὴν αἰτία τῆς ροπῆς (τῆς τάσης) καθενὸς μέρους. Δύο δέ εἶναι οἱ κινήσεις τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς, ἡ μία παράλογος («τὴν μὲν ἄλογον») καὶ ἡ ἄλλη «προαιρετική» ἔλλογος (μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἡ ψυχὴ κάνει ἐσκεμμένη ἐκλογή).

Ἐπίσης παραδίδεται ὅτι διὰ διαγράμματος μίλησε γιὰ τρεῖς γραμμές πολιτευμάτων, ἔνωσε δέ τῆς ἄκρες τῶν γραμμῶν αὐτῶν μεταξὺ τους καὶ ἔτσι σχημάτισαν ὀρθὴ γωνία. Ἡ μία εἶχε λόγος 4:3, ἡ ἄλλη εἶχε πέντε ἐνότητες καὶ ἡ τρίτη βρίσκεται στὸ μέσον τῶν ἄλλων δύο.

Ἄν τώρα ἐξετάσουμε («λογιζόμενων δ' ἡμῶν») τῆς συμπτώσεις τῶν γραμμῶν μεταξὺ τους, ὡς ἐπίσης τῶν μερῶν κάτω ἀπὸ αὐτές, θὰ βροῦμε ὅτι αὐτές παριστάνουν τὴν εἰκόνα μιᾶς πολιτείας. Λέγεται δέ ὅτι «σφετερίζασθαι τὴν δόξαν Πλάτωνα», πού λέει καθαρὰ στὴν Πολιτεία στὸ 546C γιὰ τὴ σχέση 4:3 ὡς βάση πού ἐνώθηκε μὲ τὴν πεντάδα καὶ ὅτι παρὰ γιὰ δύο ἀρμονίες.

Στὴ συνέχεια συναντοῦμε τὸν Πυθαγόρα νὰ διαλέγεται («διαλεχθῆναι», «διαλεγόμενον») περὶ τῶν ἀρετῶν ἐδῶ ὁ λόγος ἔχει ἄλλη ἔννοια. Χαρακτηριστικὴ εἶναι μία παράγραφος τοῦ Ἰαμβλίου πού ἀναφέρει (Πυθ. B, 134) ὅτι προτίθεται νὰ μιλήσει γιὰ τὰ ἐνάρετα ἔργα τῆς Πυθαγορείου ζωῆς: «τὰ τῶν ἀρετῶν ἔργα» καὶ δύο φορές ἐπαναλαμβάνει τὴ φράση «τῶ λόγῳ κοσμήσωμεν» μὲ τὴν ἔννοια ὅτι «μὲ λόγια θὰ διανθίσουμε» ἢ «μὲ τὸν λόγον θὰ λαμπρύνουμε». Βεβαιώνεται ἔτσι ἡ δύναμη τοῦ λόγου, τοῦ ρητορικοῦ λόγου ἐν προκειμένῳ, σ' ὅλα τὰ πεδία τῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς ἐπιστήμης.

Ἄς περιορίσουμε τὸ εὐρύτατο τοῦτο θέμα στὸ ἐλάχιστον ἀναφέροντας τέλος μία ἄλλη σπουδαία σημασία τοῦ ὅρου στὴν Πυθαγόρεια μουσική. Ἐδῶ ὁ ὅρος «λόγος» ἔχει τὴν ἔννοια τῆς συμφωνίας μὲ τοὺς ἀριθμούς, τὴν ἔννοια τῆς συμφωνίας μὲ τῆς κινήσεις ἢ τοὺς τόνους. Ὁ λόγος ἐδῶ γίνεται ἐναρμονίος, χρωματικός, διατονικός, ἀνόμοιος, σύμφωνος, σύμμετρος, ἀκόλουθος, πολλαπλάσιος κλπ. (Πορφύρ. Εἰς Πτολ. Ἀρμον. I, 6 σ. 107D):

«τῶν Πυθαγορικῶν τινές... μετὰ τὸ κατασθῆσθαι τοὺς λόγους τῶν συμφωνιῶν συγκρίνοντες αὐτοὺς πρὸς ἑλλήλους καὶ τοὺς συμφῶνους μᾶλλον ἐπιδεικνύναι βουλόμενοι τοιοῦτόν τι ἐποιοῦν πρώτους λαβόντες ἁριθμοὺς οὓς ἐκάλουν πυθμένας, τῶν τοὺς λόγους τῶν συμφωνιῶν ἡποτελούντων...» [Ἀρχύτου A, 17 (D-K I, 429)].

ΒΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
(Καθηγήτρια Φιλοσοφίας Παν/μίου Ἀθηνῶν)

Πνευματικά Ὑποθήκαι

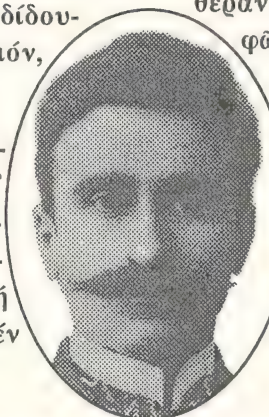
Διάνοιαι ἐν αἷς δέν διευκρινίζονται τά σημεῖα τῆς προόδου, τά ὅποια πρέπει νά ἀκολουθήσουν, ἀλλ' εὗρισκόμεναι ἐν ἀμφιβολία περὶ τούτων, δέν δύνανται νά παράγουν φῶς.

Διάνοιαι αἵτινες δέν φέρουν διά τῆς δράσεως των τάς ψυχάς των πρὸς τό κράτος τῆς ἐνεργείας των, δέν κοινωνοῦν αὐτάς πρὸς ὅλας τάς ἠθικάς, φυσικάς ἐρεῦνας αὐτῶν, δέν δύνανται οὔτε νά παράγουν οὔτε νά καλλιεργοῦν φῶς.

Διάνοιαι μὴ εὗρισκόμεναι ἐν πλήρει τάξει πρὸς τό ἔργον τῆς μυσταγωγίας, μὴ ἀποδίδουσαι τόν ἀπαιτούμενον σεβασμόν πρὸς αὐτήν, εἶναι διάνοιαι ἐλκόμεναι ἀπὸ πάθη, ὡς τοιαῦται δέν παράγουν φῶς.

Διάνοιαι ἐρευνῶσαι τοὺς νόμους τῆς πνευματικῆς μυσταγωγίας, τοὺς νόμους τῆς φυσικῆς μυσταγωγίας, ἀποδίδουσαι τόν προσήκοντα σεβασμόν, παράγουν, καλλιεργοῦν φῶς.

Διάνοιαι αἵτινες δέν λαμβάνουσι πάντοτε σοβαρῶς ὑπ' ὄψει των ὅλας τάς ἀνθρωπίνους καταστάσεις, τάς δι' αὐτῶν δυνατάς ἐκδηλώσεις, μὴ κρίνουσαι ἀναλόγως τούτων, δέν

φέρουν οὔτε τόν νόμον τῆς ἐπεικειάς, οὔτε τόν νόμον τῆς συγγνώμης, ὡς τοιαῦται οὔτε ἐκδηλοῦν, οὔτε καλλιεργοῦν φῶς καί ἂν ἐτι δοθῇ αὐταῖς ἄλλοθεν.

Διάνοιαι διατελοῦσαι ὑπὸ τό κράτος τοῦ φόβου, τῆς συνεχοῦς ἀμφιβολίας περὶ τῆς μεγάλης σημασίας ἣν ἔχει ἡ ἀνθρωπίνη ζωὴ οὔτε παράγουν, οὔτε καλλιεργοῦν φῶς.

Διάνοιαι ἐλκόμεναι ὑπὸ παθῶν, προλήψεων εἶναι διάνοιαι σκοτειναί, δουλικαί, ὡς τοιαῦται ζοῦν διαρκῶς ἐν τῷ σκότει.

Διάνοιαι ἐνεργοῦσαι ὑπὸ τό κράτος τῶν νόμων τῆς φύσεως, ἀντιλαμβανόμεναι αὐτό, παράγουν, καλλιεργοῦν φῶς.

Διάνοιαι μὴ ἔχουσαι βούλησιν σταθεράν ἀδυνατοῦν νά ἐκδηλώσουν φῶς.

Διάνοιαι διατελοῦσαι ὑπὸ τό κράτος νευρικῶν παροξυσμῶν, συνεχῶν νοητικῶν ταραχῶν, ἀδυνατοῦν οὐ μόνον νά ἐκδηλοῦν ἀλλά, νά καλλιεργοῦν διδόμενον αὐταῖς ἄλλοθεν φῶς.

Σ . Ν ἄ γ ο υ

Διάνοιαι κοινωνοῦσαι πρὸς ἀντιφυσικὰς ἐνεργείας δημιουργοῦν πάθη, ὡς τοιαύτας ἔρχονται ἐν πλήρει σκότει.

Διάνοιαι δημιουργοῦσαι ὑποδεεστέρους αὐτῶν καταστάσεις πρὸς ἄλλας, φέρουσαι στίγματα ἐγωισμοῦ, ὡς τοιαῦται οὔτε ἐκδηλοῦν οὔτε δύνανται νά καλλιεργοῦν φῶς.

Διάνοιαι ἀναπτύσσουσαι δουλικὰς σκέψεις πρὸς οἰονδήποτε ζήτημα ἢ ἀρχήν ἢ πρόσωπον ἢ πράξιν δέν εἶναι προωρισμέναι νά δράσουν πρὸς παραγωγὴν φωτός.

Διάνοιαι ἐν αἷς διακρίνεται γαλήνη, ζῶσα θέλησις, παράγουν, καλλιεργοῦν φῶς.

Διάνοιαι ὑπερπηδῶσαι ἀντιτιθέμενα εἰς τὴν προόδον αὐτῶν ἐμπόδια, εἴτε εἶναι ταῦτα πνευματικά, εἴτε κοινωνικά, εἴτε οἰασδήποτε ἄλλης φύσεως, τυγχάνουσι τῶν εὐλογιῶν τῶν Θεῶν, παράγουν, καλλιεργοῦν φῶς.

Διάνοιαι καταβάλλουσαι τὰς ἀρνητικὰς πνευματικὰς δυνάμεις τῆς φύσεως διά τῆς καλλιεργείας τῶν ἰδικῶν των τοιούτων κοινωνοῦσαι τῶν Θεῶν, καθίστανται φωτειναί.

Διάνοιαι θέτουσαι ὑπεράνω πάσης σκέψεως, πράξεως τὴν προαγωγὴν τῶν ψυχῶν συμμετέχουσι τοῦ ἔργου τῶν Θεῶν, καθίστανται φωτειναί.

Διάνοιαι διακρίνουσαι, ὡς ἡ Φύσις διά τῶν νόμων τῆς ἀπαιτεῖ, τὰς ἠθικάς ιδέας, παράγουν, καλλιεργοῦν φῶς.

Διάνοιαι βλέπουσαι πρὸς τὴν πληρῶσιν τοῦ σκοποῦ ἐκάστης ψυχῆς, μὴ ματαιοπονοῦσαι εἰς ἀνθρωπίνους πράξεις ἀσχετοὺς πρὸς αὐτόν, παράγουν, καλλιεργοῦν φῶς.

Διάνοιαι ἐντείνουσαι τὰς δυνάμεις αὐτῶν πρὸς τόν Οὐρανόν, κοινωνοῦσαι τῶν πνευμάτων αὐτοῦ καθίστανται αἰώνιαι, ζῶσιν ἐν φωτί.

Ἐάν πρὸς τὰς ὑποδείξεις ἡμῶν ταύτας ἴδητε, ἐάν τὰς ὑποδείξεις ταύτας ἀντιληφθῶσι αἱ διάνοιαι ὑμῶν ὡς νόμους, τό ἔργον ἡμῶν θά καταστῇ εὐχερές, θά ζήση, θά ἀποτελέσῃ σεμνὸ προσκύνημα πρὸς πνεῦμα αἰσθανόμενον νά βοηθήσῃ τὴν προαγωγὴν τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς.

Νάρκισσος

Σεβόμενος τις προσωπικές δοξασίες κάθε αναγνώστη δηλώνω ότι η σκαπτικότητα που αναφαίνεται σε σημεία της αφήγησης ουδόλως ενέχει βλάβη στην θέση, αλλά χρησιμοποιείται για να είναι ευανάγνωστο το κείμενο και προσιτό σε περισσότερους αναγνώστες, τους οποίους άπωθει συνήθως ένα στεγνό «διδασκαλικό» κείμενο.

Πρίν δυο τεύχη, συγκεκριμένα στο 19ο τεύχος του περιοδικού ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ, ξεκινήσαμε μία σειρά άφιερωμένη στα πρόσωπα δευτεραγωνιστές της ελληνικής μυθολογίας, αρχίζοντας με τον περίφημο μάντη Τειρεσία. Παρ' ότι η φήμη του και τα δρώμενά του, έπεκτεινόμνα από τους απογόνους του, απλώνονται σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, από την Κολοφώνα της Μικράς 'Ασίας μέχρι την 'Ιταλία, παραμένει καθαρά μια ισχυρή μορφή της τοπικής Βοιωτικής παράδοσης, εμπλεκόμενη κυρίως στη Θηβαΐδα, δηλαδή το Θηβαϊκό κύκλο, αλλά και στη γέννηση του 'Ηρακλή που συνέβη και αυτή στη Θήβα.

Σε μια προσπάθεια αποσυμβολισμού του μύθου του Τειρεσία και ιδιαίτερα της σημασίας της τύφλωσής του από τους θεούς, που όπως φαίνεται τελικά δεν ήταν ένα δυσάρεστο γεγονός, όπως παρουσιάζεται εκ πρώτης όψης, αλλά έχει να κάνει με ανώτερη έσωτερική εξέλιξη, καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως πολλά από τα δρώμενα της ζωής του, αλλά και πολλά από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και μελέτη για να μάς αποκαλύψουν πιθανόν και αυτά με τη σειρά τους διάφορα ενδιαφέροντα νοήματα καλυμμένα κάτω από το μυθολογικό πέπλο.

Έτσι μάς δόθηκε ή ευκαιρία να ασχοληθούμε στο άμέσως επόμενο τεύχος, το 20ο του περιοδικού ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ, με μία

άλλη μυστηριώδη μορφή την Καινή, περισσότερο γνωστή ως Καινεύς, που αν και δεν σχετίστηκε έμπράκτως με τον προαναφερόμενο μάντη, ούτε καν τοπικά, αφού ή βασική δράση του ήρωα αυτού εκτυλίσσεται στη Μαγνησία και το Πήλιο, εν τούτοις ή άμεση εξέταση της περίπτωσης της/του, σε αντιπαράθεση με αυτήν του Τειρεσία, ήταν έπιτακτική.

Η εκ παραλλήλου και έξ αντιπαράθεσως εξέταση των δυο αυτών περιπτώσεων επιβάλλεται, γιατί είναι τα δυο πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας τα όποια υπέστησαν αλλαγή φύλου και γι' αυτό το διπλό άρθρο της/του, στην προηγούμενη παράγραφο, δεν μπήκε εκ παραδρομής αλλά σκόπιμα.

Όσοι αναγνώστες διάβασαν τα δυο προηγούμενα άρθρα, ή έτυχε να γνωρίζουν τις δυο αυτές περιπτώσεις, θα κατανόησαν τη διαφορά μεταξύ των δυο αυτών προσώπων, καθώς και τη διαφορετική έκβαση που είχε ή εξέλιξη καθ' ενός από τους δυο. Ο μὲν πρώτος κάνοντας σωστή χρήση της έμπειρίας των δύο φύλων και έξισορροπώντας τα στην έσωτερική του εξέλιξη, κατέληξε να είναι μία άξιοσέβαστη μορφή ακόμα και μετά το θάνατό του. Η άλλη, κάνοντας κακή χρήση του προτερήματος αυτού και έκμεταλλευόμενη αυτό το χάρη της ισχυροποίησής της, άνισορρότησε τις δυο φύσεις της, κοινώς τις δυο αντιλήψεις της, με το όλέθριο άποτέλεσμα του έκμηδενισμού των πεπραγμένων της και

την έπιστροφή της στο αρχικό ξεκίνημα, αν όχι πριν από αυτό.

Σαν ένδιάμεσος παράγοντας ανάμεσα σ' αυτές τις δυο ακραίες περιπτώσεις, άναφέρθηκε ή άξιοπερίεργη όντως συμπεριφορά του 'Ηρακλή και της 'Ομφάλης, που όσο διάστημα την ύπηρετούσε σαν δούλος και έραστής, τα βράδια άλλαζαν ρούχα και κυκλοφορούσαν ό μὲν 'Ηρακλής σαν 'Ομφάλη, ή δὲ 'Ομφάλη σαν 'Ηρακλής. Πολύ περίεργη κατάσταση που ίσως κάποτε έλθει ή ώρα της να την εξέτάσουμε κι' αυτήν.

Μια άλλη ένδιάμεση κατάσταση ταύτισης των δυο φύλων που θα μάς άπασχολήσει είναι ή παραλλαγή του μύθου του Νάρκισσου κατά την όποια παρουσιάζεται να έχει δίδυμη άδελφή. Όμως δεν είναι αυτός ό βασιικός λόγος του άφιερώματος στο Νάρκισσο, όσο το ότι σχετίζεται με την πρώτη προφητεία του Τειρεσία, μόλις αυτός απέκτησε τη μαντική ικανότητα. 'Αλλά ως θυμηθούμε εν όλίγοις πως είχαν τα πράγματα.

Όταν κάποτε τσακώθηκαν ό Δίας με την 'Ηρα για το ποιά από τα δυο φύλα άπολαμβάνει περισσότερο την συνουσία, θεώρησαν ως τον καταλληλότερο κριτή για τη διαμάχη τους τον Τειρεσία, ό όποιος ήταν ό μοναδικός άνθρωπος που είχε χρηματίσει και άνδρας και γυναίκα, γιατί κάποτε σκοτώνοντας ένα θηλυκό φίδι τη στιγμή που αυτό συνουσιαζόταν, μεταμορφώθηκε σε γυναίκα. Όταν πάλι, μετά από καιρό, συνάντησε και πάλι δυο φίδια να συνουσιάζονται και σκότωσε αυτή τη φορά το άρσενικό, ξαναβρήκε το πρωταρχικό φύλο του.

Όντας λοιπό έμπειρος στα έρωτικά και σαν άντρας και σαν γυναίκα ήταν ό μόνος κατάλληλος να άπαντήσει στον προβληματισμό του άρχοντικού ζεύγους του 'Ολύμπου. Κλήθηκε λοιπόν γι' αυτόν το σκοπό και άποκάλυψε, προς μεγάλη δυσaréσκεια

της 'Ηρας που ήθελε να παριστάνει το θύμα των συζυγικών υποχρεώσεων, ότι οι γυναίκες άπολαμβάνουν το σεξ πολύ περισσότερο από τους άνδρες. Τόσο πολύ θύμωσε ή άρχόντισσα του 'Ολύμπου, ώστε τύφλωσε τον προδότη του μυστικού της. 'Ο Δίας τώρα σαν καλός σύζυγος όφειλε να πληρώσει τα σπασμένα, δηλαδή να καταβάλει κάποιο αντίτιμο για το καπρίτσιο της κυρίας του.

Στην περίπτωση αυτή, ή σύζυγος δεν κάλμαρε τα νεύρα της με την άγορά μιás γούνας ή κοσμήματος, το όποιο καλείται να πληρώσει εκ των ύστερων ό συμβίος της, αλλά ξέσπασε στην άφαίρεση της όρασης του Τειρεσία. 'Ο Δίας αισθάνθηκε την υποχρέωση να ανταμείψει το θύμα της καλής του για το πάθημά του, αλλά μη δυνάμενος να άνακαλέσει την τύφλα (άφου άραϊ θεών παραμένουν άνεξίτηλες), μη έχοντας και πρόχειρο το μπλόκ έπιταγών προς άνακούφιση του παθόντος, του δώρισε τη μαντική ικανότητα.

Πρωτάρης ό Τειρεσίας στα μαντεύματα και τις προφητείες, έπρεπε να κάνει σεφτέ, κάποια άρχή τέλος πάντων και την ευκαιρία του την έδωσε ή νύμφη Λειριόπη, ή πρώτη που πίστεψε στις μαντικές ικανότητές του. Τί του ζήτησε ή Λειριόπη; Μά τί άλλο από το να προφητεύσει το μέλλον του νεογέννητου βλαστού της, του Νάρκισσου. Σαν μάννα κι' αυτή ποθούσε να μάθει τί έμελλε γενέσθαι με το νεοφερμένο σπλάγχο της, μια κρυφή έπιθυμία όλων των γονέων. Γι' αυτό και σε πολλά παραμύθια έχουμε τη βασίλισσα μάνα ή το βασιλιά πατέρα που κρύβεται κοντά στην κούνια με το πριγκιπόπουλο και παραφυλάει να άκούσει τις νεράιδες ή τις μοίρες που θα έλθουν να μοιράνουν το νεογέννητο.

Η Λειριόπη, έξ ίσου περίεργη, αλλά πιο πρακτική, αντί να κρύβεται πίσω από

κούνιες και να περιμένει τις μοίρες, βρήκε το μάντι και τοῦ ζήτησε να τῆς πει τὴν τύχη τοῦ γιοῦ της. Ὁ Τειρεσίας τῆς εἶπε ὅτι τὸ παιδί της θὰ ζήσει εὐτυχισμένο μέχρι τὰ βαθιὰ γεράματά του καὶ θὰ πεθάνει ἀπὸ φυσιολογικὸ θάνατο, ἀρκεῖ νὰ μὴ γνωρίσει τὸν ἑαυτὸ του. Πολύ τῆς ἄρεσε τῆς νύμφης ἡ προφητεία αὐτή, ὅσο γιὰ τὸ «ἀρκεῖ νὰ μὴ γνωρίσει τὸν ἑαυτὸ του» ἢ δὲν τὸ πολυκατάλαβε, ἡ τὸ θεώρησε ψιλὰ γράμματα. Σιγὰ ποὺ θὰ τὸν γνώριζε. Ἐδῶ δὲν γνωρίζει ἡ δεξιὰ μας τί ποιεῖ ἡ ἀριστερά μας καὶ θὰ γνωρίσουμε τὸν ἑαυτὸ μας ὁλόκληρο; Ἡ εὐτυχία καὶ ἡ μακροζωία τοῦ παιδιοῦ της τὴν ἐνδιέφερε καὶ κρῖμα ποὺ δὲν ὑπῆρχε κοινωνικὴ ἀσφάλιση νὰ συνταξιοδοτεῖται ἕως τὰ βαθιὰ γεράματα ποὺ τοῦ ἔμελλε νὰ ζήσει, νὰ πᾶνε οἱ εἰσφορὲς καὶ οἱ κόποι τοῦ χαλάλι.

Ὅμως ὁ Τειρεσίας, ἂν καὶ πρωτάρης στὰ μαντικά, δὲν ἔπεσε καθόλου ἔξω. Ἀλλὰ ἂς δοῦμε ἐν συντομίᾳ πῶς ἔχουν τὰ πράγματα.

Ὁ μῦθος μᾶς λέει ὅτι ὁ νεαρὸς μεγάλωσε καὶ ἐκεῖ γύρω στὰ δεκάξι τοῦ ἔγινε τόσο ὁμορφος ποὺ ἐρωτεύθηκε τὸν ἑαυτὸ του. Πῶς τὸν ἐρωτεύθηκε; Μόλις τὸν γνώρισε, δηλαδὴ τὸν ἀντίκρουσε γιὰ πρώτη φορὰ στὸ καθρέφτισμα μιᾶς λίμνης, ἔπαθε τὴν πλάκα τοῦ ὁ νεαρούλης. Διότι φαίνεται πῶς τότε καθρέφτες δὲν εἶχαν στὰ σπίτια τους, οὔτε τοὺς μάθαιναν στὸ σχολεῖο, στὸ μάθημα τῆς φυσικῆς, τὸ φαινόμενο τοῦ ἀντικατοπτρισμοῦ. Ὅποτε μόλις πρωτοκοιτάχτηκε στὴν ἐπιφάνεια τῆς ἀρυτίδιαστης λίμνης καὶ εἶδε, τὴ φάτσα τοῦ στὸ νερό, τρελάθηκε. Τί πλάσμα εἶναι αὐτό! Τί τεκνὸ ἀναφώνησε καὶ ἔμεινε ἐκεῖ ἀσάλευτος χαζεύοντας τὸν ἑαυτὸ τοῦ στὸ καθρέφτισμα τῆς λίμνης. Ἡ πολὺ καπούρα τοῦ ἔκοψε τὴν ὄρεξη (φαίνεται δὲν ἦταν ἀπὸ τὰ καπούρια ποὺ τὸ ρίχνουν στὸ ποτὸ καὶ τὰ σοκολατάκια) καὶ

κάθε διάθεση γιὰ ὁ,τιδήποτε. Ἔμεινε λοιπὸν ἐκεῖ ἀκίνητος, γοητευμένος ἀπὸ τὸ εἶδωλό του μέχρι ποῦ, κατὰ ἄλλους πέθανε, κατὰ ἄλλους πέτωσε, πνίγηκε, σκοτώθηκε, ἔλιωσε ἀπὸ τὸν καημὸ του.... Τέλος πάντων ὅ,τι καὶ νὰ γίνε δὲν πρόλαβε νὰ γεράσει καὶ νὰ πεθάνει μὲ φυσιολογικὸ θάνατο. Ὅποτε ὁ Τειρεσίας βγήκε ἀληθινός. Ἄτιμη λίμνη!

Ἔτσι λοιπὸν ἀπλὰ καὶ μὲ λίγα λόγια ἔχει αὐτὸς ὁ ψιλο-μῦθος τῆς σοφῆς ἑλληνικῆς μυθολογίας, ὅπως περιγράφεται σὲ μία παρὰγραφο καὶ ἔτσι ἀπλὰ, στὴν ἔκταση μιᾶς παραγράφου θὰ μπορούσε νὰ τελειώσει τὸ ἄρθρο αὐτὸ καὶ νὰ μὴ ζαλίζει τοὺς ἀναγνώστες του μὲ πολλὰ λόγια καὶ σκέψεις. Εἶναι ὅμως ὄντως ἔτσι τὰ πράγματα; Μᾶλλον ὄχι! Ἄν σηκώσουμε τὰ πέπλα τοῦ ἀπλοϊκοῦ αὐτοῦ μῦθου θὰ δοῦμε διαφορετικὰ τὸ πανώριο πρόσωπο τοῦ νεανία καὶ θ' ἀγναντέψουμε σκέψεις πολλὲς νὰ προβάλλουν ἀπὸ τὴς λίμνες τῶν πανέμορφων ματιῶν του.

Διότι πολλὰ εἶναι τὰ σημεῖα ποὺ προκαλοῦν ἐρωτηματικά καὶ ἐντέλλουν γιὰ ἓνα ἐρευνητικὸ ψάξιμο! Πρῶτα ἀπ' ὅλα, ὅσο καὶ νὰ μὴν ὑπῆρχαν καθρέφτες διαθέσιμοι στὴν ἐποχὴ του καὶ στὸ περιβάλλον του, εἶναι φύση ἀδύνατον νὰ ἀντίκρουσε γιὰ πρώτη φορὰ, στὰ δεκάξι τοῦ χρόνια, στιλπνὴ ἐπιφάνεια ποὺ νὰ ἀντανakλᾷ τὸ εἶδωλό του. Καὶ μάλιστα νερὸ λίμνης. Καὶ μάλιστα ποῖος; Ὁ γιὸς ἐνὸς ποταμοῦ. Ἐνα ὑδρογενὲς πλάσμα. Ὁ γιὸς τοῦ Κηφισοῦ. Ὅχι τοῦ μικροῦ καὶ διάσημου σημερινοῦ σκυλοπνίχτη βοθροπόταμου τῆς Ἀττικῆς, ἀλλὰ τοῦ πολὺ μεγαλύτερου συνώνυμου ποταμοῦ ποὺ διασχίζει τὴ Βοιωτία.

Ἄς μὴ ξεχνᾶμε ὅτι τόσο ὁ Τειρεσίας, ὅσο καὶ ὁ Νάρκισσος θεωροῦνται Βοιωτοὶ ἥρωες καὶ ἔτσι συνδέονται στὰ μυθολογικὰ δρώμενα... Ὁ δεῦτερος συγκεκριμένα καταγεται ἀπὸ τὴς Θεσπιῆς, ὅπου γεννήθη-

κε. Ὑπάρχει μάλιστα ἡ ἐκδοχὴ ὅτι ὁ Νάρκισσος προέκνυψε ὡς καρπὸς βιασμοῦ τῆς ὠραίας νύμφης ἀπὸ τὸν ποταμὸ, ἡ τουλάχιστον ἀποπλάνησής της ἀπὸ τὰ (τότε) καθαρὰ δροσερὰ νερά του.

Ὅποτε, ὡς ποταμίσιο παιδί, ἀκόμα καὶ ἂν τὸ ἐγκατέλειπε ὁ πατέρας του, κάτι ποὺ δὲν ἀναφέρεται πουθενά, ἐπαφὲς μὲ νερὰ εἶχε ὅπωςδήποτε καὶ δὲν περιέμενε νὰ πᾶει δεκάξι χρόνων γιὰ νὰ ἀντικρύσει ἀτάραχο νερό. Τί στὸ καλὸ...μέχρι τότε μόνο σὲ κακοκαιρίες καὶ θύελλες πλησίαζε πηγὲς καὶ λίμνες;

Ἀκόμα καὶ ὁ Πανσανίας στὰ Βοιωτικά του ἀπορεῖ καὶ σχολιάζει ὡς ἑξῆς:

«Στὴ χώρα τῶν Θεσπιέων εἶναι ἡ πηγὴ ὅπου λέγεται ὅτι ὁ Νάρκισσος κοιτάχτηκε στὸ νερό της καὶ ἐπειδὴ δὲν κατάλαβε ὅτι ἔβλεπε τὴν εἰκόνα του, ἐρωτεύθηκε τὸν ἑαυτὸ του. Αὐτὸ εἶναι τελείως ἀνόητο, νὰ φθάσει κανεὶς σ' αὐτὴ τὴν ἡλικία, νὰ γίνεται αἰχμάλωτός του ἔρωτα καὶ νὰ μὴ μπορεῖ νὰ ξεχωρίσει ἓναν πραγματικὸ ἄνθρωπο ἀπὸ τὸ εἶδωλό του».

Γκαγκὰ τὸ βγάζει τὸ παιδί ὁ Πανσανίας. Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο αὐτὸς ὁ προβληματισμὸς ποὺ γεννᾶται. Εἶναι καὶ τὸ θέμα τῆς ἡλικίας. «Σὲ αὐτὴν τὴν ἡλικία» ἀναρωτιέται ὁ ἀρχαῖος συγγραφέας, χωρὶς μὲν νὰ τὴν ἀναφέρει ἐπακριβῶς, ἀφήνοντας ὅμως νὰ ἐννοηθεῖ τὸ ἀσυμβίβαστο ἡλικίας καὶ συμπεριφορᾶς. Ἄλλοῦ προσδιορίζεται ἡ ἡλικία τῶν δεκάξι χρόνων. Πιθανὸν ἀρκετὰ ὥριμη γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, ἀλλὰ ἀσύμβατη μὲ τὴ σωματικὴ μετεφηβικὴ ὁλοκλήρωση, ὅπου σχηματίζεται ἡ τελικὴ μορφὴ τοῦ νεαροῦ ἀτόμου.

Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι κατὰ τὴν ἐφηβικὴ ἡλικία μπορεῖ οἱ ἄνθρωποι νὰ δείχνουν σημεῖα τῆς ἐπερχόμενης πιθανῆς ὁμορφιάς τους, ὅμως βρίσκονται σὲ μεταβατικὸ στά-

διο, ὅπου γεμίζουν σπυράκια, ἀσχημαίνουν, σὰν τὸ ἀσχημο παπί, γιὰ νὰ μεταμορφωθοῦν σὲ ὠραίους κύκνους. Εἰδικὰ ὁ Νάρκισσος, σὲ ὅλες τὴς ἀναφορὲς δηλώνεται σὰν ἄτομο ἐκπάγλου καλλονῆς, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι ὁ σχηματισμὸς τῆς ὁμορφιάς του εἶχε λάβει πέρας. Ἐπομένως πρέπει νὰ βρισκόταν ἂν ὄχι στὴν ἀρχὴ τῆς ἐνήλικης ζωῆς του, τουλάχιστον στὸ τελικὸ στάδιο τῆς ἐφηβείας του, ποὺ συνήθως ὑπερβαίνει τὸ δέκατο ἔκτο ἔτος.

Ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς μᾶλλον δόθηκε συμβολικὰ γιὰ νὰ κινήσει τὴν προσοχὴ στὰ βαθύτερα νοήματα τοῦ μῦθου, ἀφοῦ τὸ ἄθροισμά του 1+6=7 μᾶς δίδει τὸ σεπτὸ ἀριθμὸ ἑπτὰ.

Ἡ ὁμορφία τοῦ λοιποῦ ἦταν ἤδη σχηματισμένη σὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο καὶ ἐξ αἰτίας της οἱ ἐραστές του καὶ ἀπὸ τὰ δυὸ φύλα ἦταν πολλοί. Μάταια ὅμως, γιατί αὐτὸς δὲν ἐνέδινε σὲ καμία καὶ σὲ κανέναν. Ἐρωτοχτυπημένα τὰ καπούρια ἔτρεχαν ξοπίσω του ἀλλὰ αὐτὸς τίποτε. Δὲν τοὺς ἔδινε σημασία. Σὲ ἄλλους δὲν ἔδινε σημασία, ἄλλους τοὺς περιφρονοῦσε καὶ σὲ ἄλλους φερόταν ἀκόμα πιὸ βάνανυσα. Καὶ δὲ μιλάμε γιὰ μπιμπικιάρικα τηνεῖτζεράκια καὶ σαχλοκούδουνα, ἀλλὰ γιὰ πρώτης διαλογῆς πράγμα. Ἀφοῦ οἱ περισσότερες ἀπὸ τὴς κοπελιὲς ποὺ δάγκωσαν τὴν λαμαρίνα ἦταν νύμφες.

Αὐτὸς ὅμως, ὅπως λέει ἡ παράδοση, ἤδη τὰ ἔχε βρεῖ μὲ τὸν ἑαυτὸ του καὶ εἶχε καβαλήσει τὸ καλάμι, ἄρα δὲν περιέμενε νὰ βρεῖ τὴν περὶφημη πηγὴ γιὰ νὰ πρωτοδεῖ τὴ φάτσα του. Τὴν ἤξερε κιόλας καλά, καὶ περιφρονοῦσε ὅλο τὸν ἐρωτευμένο συρφετό.

Ἀπὸ ὅλες τὴς περιπτώσεις τῶν ἐρωτοχτυπημένων, δυὸ ξεχωρίζουν καὶ μᾶς δίνουν ὑλικὸ γιὰ δακρύβρεχτα ρομαντικὰ μελό. Ὅχι βέβαια ἀπὸ τὸ μέρος τοῦ νεαροῦ, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν ἐρωτοσαϊ-

τευμένων θυμάτων του. Πρόκειται για την Ήχώ και τον Άμεινιά.

Ής ἀρχίσουμε μὲ τὸν νεαρὸ Ἀμεινιά, ποὺ ἦταν καὶ αὐτὸς ὁμορφουλῆς καὶ ἐπίμονος. Πολὺ ἐπίμονος! Τόσο, ποὺ δὲν ξέρω, γιατί δὲν διασώθηκε τὸ περιστατικό, τί ἀκριβῶς εἰπώθηκε μεταξύ τους καὶ τί συνέβη, ὥστε ὁ Νάρκισσος μὲ περιπαικτικὸ πνεῦμα, τοῦ ἔστειλε δῶρο ἕνα ξίφος. Ὁ Ἀμεινιάς, ἀγιάτρευτος ἀπὸ τὸ ἐρωτικὸ του πάθος, πήρε τὸ ξίφος, πήγε στὸ κατώφλι τοῦ Νάρκισσου καὶ ἀφοῦ τὸν καταράστηκε, αὐτοκτόνησε βυθίζοντάς το στὸ στήθος του.

Τότε ἡ θεὰ Νέμεσις, (κατὰ ἄλλους ἡ Ἄρτεμις) γιὰ νὰ τιμωρήσει τὸν ἀλαζόνα Νάρκισσο, τὸν ἔκανε νὰ ἐρωτευθεῖ μὲ τὸ ἴδιο πάθος τὸ εἶδωλό του στὸ καθρέφτισμα τῆς λίμνης, ὥστε νὰ καταλάβει πόσο ὑπέφεραν τὰ θύματα τοῦ ἔρωτά του.

Ἔτσι ὁ πανέμορφος νεαρὸς βρέθηκε στὴν ἄκρη τῆς λίμνης, παθιασμένος μὲ τὸν ἴδιο του τὸν ἑαυτό, νὰ ἀγναντεύει ἀκίνητος τὸ καθρέφτισμά του στὴν ἀσημογιάλιστη ἀσάλευτη ἐπιφάνεια τοῦ νεροῦ, μέχρι ποὺ ἔλιωσε ἀπὸ τὸν καημὸ του καὶ μεταμορφώθηκε στὸ ὠραῖο λουλούδι ποὺ πήρε τὸ ὄνομά του.

Υπάρχουν κι ἄλλες ἐκδοχὲς γιὰ τὸ χαμὸ του. Συνήθως δὲν ἀναφέρεται ἐπακριβῶς ὁ θάνατός του, ἀλλὰ ὅτι παρέμεινε ἐκεῖ ἀσάλευτος γιὰ πάντα, σὰν νὰ πέτρωσε.

Κατὰ μίαν ἄλλη ἐκδοχή, προσπαθώντας νὰ πιάσει τὴν ἀσύλληπτη εἰκόνα του μέσα στὸ νερὸ τῆς λίμνης, ἔπεσε καὶ πνίγηκε. Μάλιστα μίαν νεώτερη λαϊκὴ παράδοση λέει ὅτι κατηγορήθηκε ἡ λίμνη γιὰ τὸν πνιγμὸ τοῦ ὠραίου νεαροῦ. Ἐκείνη μὲ τὴ μουσικὴ φωνὴ τοῦ κελαρύσματος τῶν νερῶν τῆς, ἀπολογήθηκε τραγουδιστὰ καὶ εἶπε: «Δὲν τοῦ ἔκανα τίποτα. Μονάχα τὸν κοίταζα στὰ μάτια, ὅπως μὲ κοίταξε κι ἐκεῖνος, γιατί ἦταν τόσο ὁμορφος!»

Ἡ πιὸ δραματικὴ ἐκδοχή τοῦ τέλους τοῦ εἶναι πὼς ἔδωσε ὁ ἴδιος τέρμα στὸ μαρτύριο τοῦ παράφορου καὶ ἀτελέσφορου ἔρωτα μὲ τὸν ἑαυτό του, αὐτοκτονώντας μὲ τὸ ἴδιο ξίφος ποὺ εἶχε χαρίσει στὸν Ἀμεινιά. Ἀπὸ τὸ αἷμα ποὺ ἔσταξε ἀπὸ τὴν πληγὴ του, βάρφηκε κοκκινωπὴ ἡ ἐσωτερικὴ χοάνη τοῦ ὁμορφου λουλουδιοῦ ποὺ φύτρωνε ἐκεῖ γύρω καὶ τὸ ἄνθος πήρε τὸ ὄνομά του.

Γνωστότερη πάντως εἶναι ἡ ἱστορία ποὺ μᾶς διέσωσε ὁ Ὀβίδιος στίς «Μεταμορφώσεις» του καὶ ἀφορᾷ στὸν χωρὶς ἀπόκριση ἔρωτα τῆς Ήχους πρὸς τὸν ὠραῖο νεανία.

Ἡ νύμφη Ήχώ, μὲ τὴ φλυαρία τῆς καὶ τὶς ἀτέλειωτες ἐξιστορήσεις τῆς (κάτι σὰν Χαλμὰ τῆς ἀρχαιότητος) ἀπασχολοῦσε τὴν Ἥρα, ὥστε νὰ τσιλιμπουρδίξει ἀνενόχλητος ὁ Δίας. Ὅταν κατάλαβε τὴ σκευωρία ἡ ἀπατημένη ἄνασσα, τιμώρησε τὴ νύμφη ἀφαιρώντας τῆς τὴν ἱκανότητα τῆς ὁμιλίας. Τῆς ἐπέτρεψε μόνον νὰ ἐπαναλαμβάνει τὰ τελευταῖα λόγια ὧσων ἀκουγε.

Στὴν κατάσταση αὐτὴ βρισκόταν ἡ Ήχώ ὅταν πρωτοεῖδε τὸ Νάρκισσο καὶ δὲν μποροῦσε νὰ τοῦ ἐκφράσει τὸν ἔρωτά τῆς. Μόνον τὸν ἀκολουθοῦσε συνεχῶς, κρυμμένη καὶ ἐπαναλαμβάνοντας τὰ τελευταῖα λόγια του.

Ἐκεῖνος μίαν μέρα, θέλοντας νὰ ἀνακαλύψει τὴν κάτοχο τῆς φωνῆς ποὺ τὸν ἀκολουθοῦσε, φώναξε δυνατὰ: «Ἔλα κοντά μου!» «...κοντὰ μου!» ἐπανελάβε καὶ ἡ Ήχώ καὶ ὤρμησε μὲ χαρὰ ἀπὸ τὴν κρυψώνα τῆς νὰ τὸν ἀγκαλιάσει. Ἐκεῖνος ὅμως τὴν ἀπώδιωσε μὲ περιφρόνηση λέγοντας: «Καλύτερα νὰ πεθάνω παρὰ νὰ πλαγιάσουμε μαζί». «...πλαγιάσουμε μαζί» ἐπαναλάμβανε παρακλητικὰ ἡ ἐρωτευμένη νύμφη. Μάταια ὅμως.

Προσβεβλημένη ἡ Ήχώ κρύφτηκε περικλινόμενη στὰ φαράγγια, ὥσπου ἔλιωσε

ἀπὸ τὸν ἔρωτα καὶ τὴ λύπη καὶ ἀπέμεινε μόνον ἡ ἐπαναληπτικὴ φωνὴ τῆς. Ἄλλοι λένε ὅτι μεταμορφώθηκε σὲ βραχώδη σπηλιά, ἀπὸ τὸ βάθος τῆς ὁποίας ἔβγαине ἡ ἀντιλαλοῦσα μιλιὰ τῆς, ἐνῶ ἄλλοι ἰσχυρίζονται πὼς παρ' ὅτι δὲν συγχώρεσε τὸ Νάρκισσο, τὸν ἀκολουθοῦσε ἀποσαρκωμένη ἕως τὸ τέλος του, στὴν ὄχθη τῆς λίμνης.

Υπάρχει ὅμως καὶ ἄλλη μιὰ παραλλαγή τοῦ ἔρωτα τοῦ Νάρκισσου, κατὰ τὴν ὁποία δὲν ἦταν ἀκριβῶς ἐρωτευμένος μὲ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ μὲ τὸ πανομοιότυπό του, τὴ δίδυμη ἀδελφή του.

Κατὰ τὴν ἐκδοχὴ αὐτὴ, ὁ νεαρὸς εἶχε μίαν δίδυμη ἀδελφὴ ποὺ ἔμοιαζαν καταπληκτικά. Σὰν δυὸ σταγόνες νερό. Φοροῦσαν ἀκριβῶς τὰ ἴδια ροῦχα καὶ χτένιζαν τὰ μαλλιά τους μὲ τὸν ἴδιο τρόπο. Κυνηγοῦσαν, ἔπαιζαν καὶ ἔκαναν τὰ πάντα μαζί. Ἦταν πολὺ ἀγαπημένα ἀδελφία, σὲ τέτοιο βαθμὸ ποὺ ὁ Νάρκισσος ἐρωτεύθηκε τὴν ἀδελφὴ του. Ἐκείνη ὅμως πέθανε καὶ ὁ νεαρὸς ἔμεινε μόνος του καὶ ἀπαρηγόρητος γιὰ τὸ χαμὸ τῆς, ὥσπου μίαν μέρα ἔφθασε στὴ μοιραία λίμνη καὶ εἶδε τὸν ἀντικατοπτρισμὸ του νομίζοντας ὅτι βλέπει τὴν ἀδικοχαμένη ἀδελφὴ του. Ἔτσι, μὴ θέλοντας νὰ τὴν ἀποχωριστεῖ καὶ πάλι, ἔμεινε ἐκεῖ ἀσάλευτος, παρακολουθώντας τὴν μορφὴ του, πιστεύοντας ὅτι εἶναι ἡ ἀγαπημένη του ἀδελφή.

Ἡ δίδυμη ἀδελφή, ἡ Ήχώ καὶ ὁ Ἀμεινιάς εἶναι οἱ τρεῖς περιπτώσεις ποὺ ἀναφέρονται συγκεκριμένα ὅσον ἀφορᾷ στὴν ἐρωτικὴ ζωὴ τοῦ Νάρκισσου. Ὅλες οἱ ἄλλες ἀπλῶς ἀναφέρονται γενικὰ καὶ ἀνώνυμα μὲ μόνον προσδιορισμὸ τὸ πλῆθος τους καὶ τὸ ὅτι δὲν ὑπέκυψε ὁ νεαρὸς σὲ καμία ἀπὸ αὐτές. Ἡ μοναδικὴ ἱστορία, στὴν ὁποία δηλώνεται ἡ ἐρωτικὴ του ἀνταπόκριση, πέραν αὐτῆς πρὸς τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του, εἶναι ἡ περίπτωση τῆς ἀδελφῆς

του, ποὺ δὲν διαφέρει καὶ πολὺ ἀπὸ τὸν αὐτοθαυμασμὸ ἀφοῦ, λίγο-πολύ, ἐπρόκειτο γιὰ ἕνα ζωντανὸ ἀντικατοπτρισμὸ τοῦ ἴδιου του Νάρκισσου. Καὶ μάλιστα περὶ πτωση πλήρους ἀντικατοπτρισμοῦ, ἀφοῦ τὸ ζωντανὸ αὐτὸ εἶδωλο ἐκδηλώθηκε στὴ θηλυκὴ μορφὴ του, σὰν δίδυμη ἀδελφὴ καὶ ὄχι ἀδελφός.

Οἱ τρεῖς αὐτὲς ἐρωτικὲς περιπέτειες πούθενά δὲν ἀναφέρονται σὲ συνδυασμό, ἀλλὰ σὲ ἄσχετες ἀναφορὲς ἢ μιὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη. Αὐτὸ βέβαια δὲν ἀποκλείει καὶ τὴν πιθανὴ ἀνάμιξή τους, πράγμα ποὺ δὲν μᾶς πολυενδιαφέρει, ἀφοῦ ἡ ἐξέταση καὶ τῶν τριῶν συγκλίνει πρὸς τὸ ἴδιο νόημα.

Καιρὸς λοιπὸν νὰ ἐξετάσουμε τί πιθανὸν προκύπτει ἀπὸ τὴν περιέργη αὐτὴ ἱστορία, ποὺ ὅπως θὰ δοῦμε εἶναι πολὺ παλαιότερη ἀπὸ ὅτι φαίνεται καὶ παρ' ὅτι ἡ ἀρχὴ τῆς ἐντοπίζεται μέσα στὰ πλαίσια τῆς Θηβαίδας, νύξεις ἀφήνουν νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι εἶναι πολὺ πρωιμότερη, πρὶν ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸν τελικὸ σχηματισμὸ τοῦ βασιλείου τοῦ Ἀθῆναι, ἐφ' ὅσον οἱ νάρκισσοι, τὰ λουλούδια στὰ ὁποία μεταμορφώθηκε ὁ ὁμορφος νέος, ἔπαιζαν σημαντικὸ ρόλο στὴν ἀρπαγὴ τῆς Περσεφόνης ἀπὸ τὸν Ἀθῆναι.

Ἐξ' ἄλλου τὸ λουλούδι αὐτὸ συγγεδὸν μὲ τὰ ἄλλα κρινοειδῆ ἄνθη, ὅπως κρίνα, ἴριδες, κρόκους, ἀκόμα καὶ ὑάκινθους. Ὁ «Νάρκισσος» ποὺ χρησιμοποιοῦσαν στὸ ἱερὸ στεφάνι τῆς Δήμητρας καὶ τῆς Κόρης (Σόφ. *Οιδίπους ἐπὶ Κολωνῷ*, 682-4) λεγόταν ἐπίσης καὶ «λείριον» καὶ ἦταν ἡ τριπέταλη γαλάζια ἴριδα ποὺ ἡ ἀνθοφορία τῆς προηγεῖται τοῦ Νάρκισσου. Γι' αὐτὸ καὶ ἡ μητέρα τοῦ Νάρκισσου καλεῖται Λειριόπη, ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνον αὐτὸς ὁ λόγος σύνδεσης μητέρας καὶ γιοῦ, ὅπως θὰ δοῦμε σὲ λίγο. Πάντως τὰ δυὸ αὐτὰ ἄνθη καὶ κυρίως ὁ νάρκισσος ἦταν τὰ λουλούδια τὰ ἀφιερωμένα στὴν Τριπλὴ θεὰ (τρεῖς Σεμνὲς ἡ

Έρινύες) και τὰ χρησιμοποιοῦσαν στὸν ἐξευμενισμό τῶν Εὐμενίδων.

Ἐπὶ πλέον (κατὰ τὸν Ρόμπερτ Γκρέιβς) οἱ καταλήξεις -ισσος καὶ -ινθος εἶναι κρητικές καὶ μᾶς ἀνάγουν στὴν Κρήτη ὅπου ὁ κρῖνος ἦταν βασιλικὸ καὶ ἱερὸ ἔμβλημα. Τόσο τὸ Νάρκισσος, ὅσο καὶ τὸ Ὑάκινθος φαίνεται νὰ ἦταν ὀνόματα τοῦ Ἀνθέα (ἐπωνυμία τοῦ Διόνυσου) τοῦ κρητικοῦ ἥρωα τῶν ἀνοϊξιάτικων λουλουδιῶν, ποὺ ἐθρηνεῖτο καὶ ἀναστεινόταν ὅπως ὁ Ἄδωνις. Ὁ παραλληλισμὸς καὶ συσχετισμὸς μὲ τὸν ἀνάλογο μῦθο τοῦ Ὑάκινθου, τοπικοῦ Λακεδαιμονίου ἥρωα, ἐνὸς ἄλλου πανέμορφου νεαροῦ ποὺ θανατώθηκε καὶ αὐτὸς ἀπὸ ἐρωτικὸ πάθος, προσδιορίζει τὴν διαδρομὴ τοῦ κρητικοῦ Ἀνθέα, μέσω τῆς Πελοποννήσου, στὸν κεντροελλαδικὸ Νάρκισσο.

Ἐνα ἄλλο σημεῖο τῆς παλαιότητας τοῦ μῦθου εἶναι τὸ ὄνομα τοῦ πατέρα του Κηφισοῦ, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἐρμηνευθεῖ γιατί κατὰ τὰ λεξικά εἶναι ἀγνώστου προελληνικοῦ ἐτύμου. Ἀντίθετα, τὸ «λείριον» ἀπὸ τὸ ὄνομα τῆς μητέρας του, παρ' ὅτι καὶ αὐτὸ εἶναι ἀγνώστου ἐτύμου, εἶχε ἀρχικὰ τὴν σημασία «κρῖνος». Ὅποτε Λειριόπη σημαίνει αὐτὴν μὲ τὴν ὄψη τοῦ κρῖνου, δηλαδή τῆς ἀγάπης, ἀν σκεφθοῦμε ὅτι στὴ συμβολικὴ καὶ μεταφυσικὴ ὁ κρῖνος ταυτίζεται μὲ τὴν ἀγάπη. Ἄρα ὁ Νάρκισσος εἶναι παιδὶ τῆς Ἀγάπης καὶ σὰν τέτοιος ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ψυχὴ καὶ τὸν ψυχικὸ κόσμο. Αὐτὸ ἐξ ἄλλου δηλώνεται καὶ ἀπὸ τὴ φύση τῶν γονέων του, ἕναν ποταμὸ καὶ μία νύμφη πηγῆς, ποὺ σχετίζεται μὲ τὰ νερὰ καὶ τὸ νερὸ εἶναι τὸ στοιχεῖο τῆς δημιουργίας ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὴν ψυχὴ, (ἐνὼ ἡ γῆ ἀντιστοιχεῖ στὴν ὕλη καὶ ὁ ἀῆρ στὸ πνεῦμα).

Γίνεται φανερό ὅτι ὁ Νάρκισσος ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν Ἀγάπη, γι' αὐτὸ καὶ περιπλέκεται σὲ ἐρωτικὲς ἱστορίες, ποὺ ὅμως δὲν

ἐνέχουν λάγνο ἐρωτισμὸ καὶ σαρκινὲς περιπτώξεις. Φαινομενικά, τὰ πράγματα ἐξαπατοῦν. Ἄν θέλουμε νὰ πλησιάζουμε πρὸς τὴν ἀλήθεια, πρέπει νὰ μάθουμε νὰ βλέπουμε τὰ πράγματα καὶ στὸν ἀντικατοπτρισμὸ τους, κάτι πασιφανὲς σ' αὐτὸν τὸ μῦθο (ὅπου ὁ Νάρκισσος καθελώθηκε στὴν παρατήρηση τοῦ ἀντικατοπτρισμοῦ του), ποὺ ὁ συμβολισμὸς του περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὶς ἐννοιες τῆς ἀνώτερης Ἀγάπης καὶ τοῦ ἀνώτερου πρωταρχικοῦ δημιουργικοῦ Ἐρωτα, διαφοροῦ τοῦ συνώνυμου νεώτερου καὶ πιδὸ κατανοητοῦ ἀπὸ ἐμᾶς παιδιοῦ τῆς Ἀφροδίτης.

Ἡ ἐννοια τῆς ἀγάπης, ὅπως τὴ χρησιμοποιοῦμε σήμερα ἄρχισε νὰ σχηματίζεται στοὺς ἐλληνιστικοὺς χρόνους καὶ νὰ χρησιμοποιεῖται εὐρύτερα ἀπὸ τὴ χριστιανικὴ ἐποχὴ καὶ ὕστερα. Προηγουμένως συμπεριλαμβανόταν κάτω ἀπὸ τὴ γενικότερη σημασία τοῦ πρωταρχικοῦ Ἐρωτα. Οἱ δυὸ Ἐρωτες, ἀλλὰ καὶ ἡ σύγχυση καὶ διαφοροποίηση τοῦ Ἐρωτα καὶ τῆς Ἀγάπης μποροῦν νὰ καλύψουν ὁλόκληρο ἄρθρο, γι' αὐτὸ τοὺς παρακάμπτομε.

Στὸ μῦθο τοῦ Νάρκισσου ὁ Ἐρωτας (κινητήρια θεληματικὴ δύναμη) καὶ ἡ Ἀγάπη (μέσον, τρόπος) δηλώνουν τὴν ἐνέργεια πρὸς τὴν ἐξελικτικὴ πορεία τοῦ ἀτόμου, γιατί πρόκειται περὶ μῦθου ἐξέλιξης, ὅπου αὐτὴ συντελεῖται καὶ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν ταύτιση πρὸς τὸν ἀνώτερο ἑαυτό, αὐτὸ ποὺ ἀπὸ κάποιους ἀποκαλεῖται «Ἀνώτερο Ἐγώ». Μόνο μὲ τὴν πορεία αὐτὴ πρὸς τὴν ἀναγνώριση καὶ συνειδητοποίηση τοῦ ἀνώτερου ἑαυτοῦ ἀποφεύγεται ὁ φυσιολογικὸς θάνατος.

Ὡς φυσιολογικὸς θάνατος δὲν ἐννοεῖται ὁ ἀναπόφευκτος φυσικὸς ὕλικὸς θάνατος τοῦ ὅρατοῦ σώματος, ἀλλὰ ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ θανάτου μὲ τὴν μετέπειτα ἐπερχόμενη διάλυση ὅλων τῶν μὴ ὕλικῶν

ἀλλὰ ἀσυνείδητων στοιχείων ποὺ συνετέλεσαν στὸ σχηματισμὸ κάθε ἀνθρώπινου ὄντος. Ἐὰν κάποια ἀπὸ τὰ στοιχεῖα αὐτὰ καταστοῦν ἐνσυνείδητα, δηλαδή συνειδητοποιήσουν τὴν συγκεκριμένη ὑπαρξή τους, τότε καθίστανται ἀδιάλυτα. Μὲ ἄλλα λόγια ἀποφεύγουν τὴν ὁλοκληρωτικὴ διάλυση τῆς ὑπαρξῆς τους.

Γι' αὐτὸ καὶ ὁ Τειρεσίας εἶπε στὴ Λειριόπη ὅτι τὸ παιδί της θὰ πεθάνει ἀπὸ βαθὺ γῆρας, δηλαδή φυσιολογικὸ θάνατο, ἀρκεῖ νὰ μὴ γνωρίσει τὸν ἑαυτό του, μὲ ἄλλα λόγια νὰ μὴ συνειδητοποιήσει τὴν ὑπαρξή του.

Ὁ Νάρκισσος ὅμως εἶδε, γνώρισε τὴν ἀντανάκλασή του, συνειδητοποίησε τὴν ἄλλη ἄκρη τῆς ὑπαρξῆς του, τὴν ἀρχὴ τῆς καταγωγῆς του.

Ἡ ταύτιση καὶ ὁ ἔρωτας πρὸς τὴν ἀδελφή του, δηλώνει τὴν ἐξισορρόπηση τῶν δυαδικοτήτων ποὺ κυβερνοῦν κάθε δημιουργήμα, τὸν ἀρσενικὸ μὲ τὸ θηλυκὸ ἑαυτό του, τὴν νοητικὴ ἀντίληψη μὲ τὴν αἰσθητικὴ, τὴν λογικὴ μὲ τὸ συναίσθημα.

Τὴν ἐξισορρόπηση αὐτὴ τῶν δυαδικῶν στοιχείων θίξαμε καὶ στὰ δυὸ προηγούμενα ἄρθρα. Ὁ Τειρεσίας μὲ τὴν ἀλλαγὴ φύλου ποὺ ὑπέστη ἀπέκτησε τὴν δυνατότητα γνωριμίας τῶν δυὸ στοιχείων τοῦ ἑαυτοῦ του, τὰ ἐξισορρόπησε καὶ ἐξελίχθηκε. Ἀντίθετα ἡ Καινὴ ἀπέτυχε γιατί δὲν ἐκμεταλλεύθηκε αὐτὸ τὸ χάρισμα γιὰ τὴν ἐξέλιξή της, ἀλλὰ γιὰ τὴν ὕλικὴ ἰσχυροποίησή της. Ἐνῶ εἶχε κάθε δυνατότητα, δὲν θέλησε παρὰ νὰ γνωρίσει μόνον τὴν μιὰ πλευρὰ τοῦ ἑαυτοῦ της παραμελώντας τὴν ἄλλη.

Ὁ Νάρκισσος μέσω τοῦ ἐρωτικοῦ στοιχείου, γνώρισε καὶ τὸν ἴδιο του τὸν ἀρσενικὸ ἑαυτό καὶ ταυτίστηκε μὲ τὴν θήλεια ὄψη του.

Ἀρνήθηκε τὸν ἔρωτα τῆς Ἥχους, καὶ καλὰ ἔκανε, γιατί ὁ ἀσυνείδητος λόγος της

θὰ ἦταν τροχοπέδη στὴν ἐξελικτικὴ του πορεία. Ἡ Ἥχῳ τιμωρήθηκε ἀπὸ τὴν Ἥρα, ὥστε νὰ μὴν ἔχει δικὸ της συνειδητὸ λόγο, ἀλλὰ νὰ ἀντιλαλεῖ σὰν φερέφωνο τὸν ξένο λόγο ἀσυνείδητα, μὲ ἀνολοκληρωτὸ καὶ ἀλλοιωμένο νόημα.

Τέλος ὁ Ἀμεινίας, ὁ καλλίτερος! Τὸ ὄνομά του προέρχεται ἀπὸ τὸ «ἀμείνων» (ἀνώμαλο συγκριτικὸ τοῦ «ἀγαθός») ποὺ σημαίνει ἐπίσης ὁ ἰκανότερος, ἰσχυρότερος, γενναιότερος.

Ἐδῶ ὁ ἀξιότερος ἐπιμένει καὶ προκαλεῖ μὲ τὸν ἔρωτά του τὸν κατώτερο νὰ τὸν πλησιάσει, νὰ ἀνέλθει καὶ ἐξισωμένος νὰ ἀνταποκριθεῖ στὸ κάλεσμά του. Στὴν περίπτωση αὐτὴ δὲν μπορεῖς νὰ συγκριθεῖς καὶ νὰ ἐξυψωθεῖς πρὸς τὸ ἀντίθετό σου, ἀλλὰ πρὸς τὴν ποιότητα τῶν ὁμοίων στοιχείων ποὺ σὲ χαρακτηρίζουν, γι' αὐτὸ καὶ ἔχουμε μιὰ ἐρωτοτροπία ὁμόφυλη.

Ἄν καὶ φαινομενικά ὁ Νάρκισσος ἀπέρριψε τὸν ἔρωτα τοῦ Ἀμεινία, στὴν οὐσία ἐπικοινωνήσε μαζί του καὶ τοῦ δώρισε τὸ ξίφος, γιὰ νὰ τερματίσει μὲ αὐτὸ τὴν πορεία του καὶ νὰ σταματήσει ἢ σταθερῇ συγκριτικὴ διαφορὰ μεταξὺ τους στὸ ἐφικτὸ σημεῖο, ὥστε νὰ τὸν φθάσει καὶ νὰ τελειώσει κι ἐκεῖνος στὴν ἴδια βαθμίδα μὲ τὸ ἴδιο ξίφος.

Ὅσο γιὰ τὴν κατάρα τοῦ Ἀμεινία, μᾶλλον πρόκειται περὶ ἐπακόλουθης παραφθορᾶς τοῦ πραγματικοῦ νοήματος, ποὺ ἀποδίδεται ἔτσι, ὥστε νὰ ταιριάζει μὲ τὸ δραματικὸ φαινομενικὸ μυθολόγημα, ὅπως γίνεται ἀντιληπτὸ ἐκ πρώτης ἀπόψεως. Πιθανότερο πρόκειται περὶ εὐχῆς, ἀφοῦ στὴν ἀρχαιότητα ἡ «ἀρά» ἦταν ἕνα καὶ τὸ αὐτὸ πράγμα ἐκδηλούμενο ἀνάλογα μὲ τὴ θετικὴ ἢ ἀρνητικὴ ἰσχὺ τῆς ἐπικλήσῃς της (Γιὰ τὴ μελέτη τοῦ συγκεκριμένου θέματος ὑπάρχει τὸ βιβλίο «Ἀραί» τοῦ Ι. Θ. Κακριδῆ, ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ).

Έτσι λοιπόν, αφού αξιόθηκε να φθάσει στο επίπεδο του Άμεινιά με τον ίδιο πόνο (όπου πόνος = κόπος) ο οποίος στην τελική του φάση προκαλείται από το ίδιο έγχειρίδιο ξίφος, μεταμορφώθηκε σε λουλούδι διαιωνίζοντας την ύπαρξή του, δηλώνοντας και με αυτή την μεταμόρφωσή του την αποφυγή του ολοκληρωτικού θανάτου, τον οποίο μετέτρεψε σε νάρκη, όπως δηλώνει η σημασία του ίδιου του ονόματός του.

Νάρκη σημαίνει προσωρινή ελάττωση ή απώλεια των αισθήσεων και της κινητικής ικανότητας, πρόσκαιρη παράλυση που προκαλείται από ισχυρό συναίσθημα, καθώς και βαθύ ύπνο ή λήθαργο. Το ίδιο το όνομά του λοιπόν είναι δηλωτικό της κατάστασης ύπνου, στην οποία επήλθε ο Νάρκισσος αντί της πλήρους νέκρωσης. Αν ανατρέξουμε στη Θεογονία του Ήσιου, θα δούμε ότι Θάνατος και Ύπνος είναι αδέρφια, γιοι της νύχτας. Μοιάζουν πολύ μεταξύ τους αλλά είναι διαφορετικοί.

Φίλοι αναγνώστες, όπως μάλλον διαπιστώσατε, πολλοί από τους μικρούς και φαινομενικά ασήμαντους μύθους της ελληνικής μυθολογίας κρύβουν βαθιά και βαριά νοήματα. Στο μύθο του Νάρκισσου, όπως και στους δυο προηγούμενους που προσπαθήσαμε να εξετάσουμε, υπάρχουν πολλά σημεία που προκαλούν σκέψεις. Έπειδή η μελέτη αυτή είναι αρκετά δύσκολη και απαιτεί πολλές γνώσεις αλλά και ικανότητα διέυρυνσης της σκέψης πέρα από τα υπαρκτά δεδομένα, μάς ενδιαφέρει και η δική σας άποψη, εάν υπάρχει, ή εντόπιση κάποιων στοιχείων που διαφεύγουν της προσοχής μας.

Π. Καραγιάννης

Στο προηγούμενο 20ο τεύχος, εκ παραδρομής δεν αναγράφηκε στο άρθρο ΚΑΙΝΗ ή ΚΑΙΝΕΥΣ το όνομα του συγγραφέα Π. Καραγιάννη. Επίσης εκ λάθους τυπώθηκε στο εξώφυλλο Ο ΜΑΝΘΗΣ ΚΑΙΝΕΥΣ.

Χάριν του ύφους της αφήγησης χρησιμοποιήθηκαν κάποιες ξενικές ή ξενόφερτες λέξεις. Εύχη είναι σύντομα ή γλώσσα μας να καθαρίσει από τα περισσότερα αυτά εξωγενή στοιχεία. Έως τότε όμως καλό είναι να διαχωρίζουμε αυτές τις λέξεις και να γνωρίζουμε τη σημασία και την προέλευσή τους.

Σέξ: προέρχεται από το λατινικό *sexus* = φύλο και κατέληξε να σημαίνει την έρωτική πράξη και ό,τι σχετικό με αυτήν.

Καπρίτσιο: ιδιότροπη συμπεριφορά, απαιτητική και έγωιστική. Προέρχεται από το ιταλικό *capriccio* και αυτό με τη σειρά του από το λατινικό *capra* = κατσίκι.

Μπλόκ: δέσμη συγκολλημένων φύλλων χαρτί που αποσπώνται εύκολα και χρησιμοποιούνται για σημειώσεις. Προέρχεται από την αγγλική συνεκφορά *block of notes* που με τη σειρά της βγαίνει από το *block* = στερεή μάζα ξύλου ή πέτρας από το αρχαίο γερμανικό *bloh* = κούτσουρο, κορμός δέντρου.

Σεφτές: η πρώτη πώληση της ημέρας, από το τουρκικό *siftah*

Χαλάλι: άς είναι, δεν πειράζει, άξιζε να γίνει από τα τουρκικά *halal* = νόμιμος.

Φάτσα: πρόσωπο από το μεταγενέστερο λατινικό *facia* = πρόσωπο, όψη.

Τηνέιτζερ(ακι): έφηβος, από το αγγλικό *teen age*, δηλαδή αυτός που η ηλικία του κυμαίνεται μεταξύ των 13 και 19 ετών.

Λαμαρίνα: λεπτό έλασμα από σίδηρο και συνεκδοχικά μεγάλο ταψί με χαμηλό χείλος, αντιδάνειο από το βενετσιάνικο *lamarin* υποκοριστικό του ιταλικού *lamiera* = έλασμα που προέρχεται από το λατινικό *manemma*, υποκοριστικό του ελληνικού λάμα.

Μελό: προσπάθεια πρόκλησης συγκίνησης με έξεζητημένα μέσα, γαλλικός συγκεκριμένος τύπος του έλληνογενούς *melodrame*, κοινώς μελόδραμα.

Ο ΜΥΣΤΑΓΩΓΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

Κατά την Ελληνική Μυθολογία, ο Άσκληπιός ήτο τέκνον του Απόλλωνος (Παιήωνος) και της Κορωνίδος, θυγατρός του βασιλέως Φλεγύου. Το όνομα της Κορωνίδος συμβολίζει την κορωνίδα, το ανώτατον σημείον οικόδομήματος, της δημιουργίας, την τελειότητα μιᾶς πνευματικής καταστάσεως. Το δέ του παππού του Φλεγύου, συμβολίζει την ούρανίαν ήλιακήν φλόγα, την ακτινοβολίαν, εκ της οποίας εκπορεύεται και συντηρείται πᾶσα ζωὴ καὶ υἡγεία.

Ἡ ἐτυμολογία τοῦ ονόματος τοῦ Ἀσκληπιοῦ εἶναι δύσκολη καὶ πολυειδής, τῶσον, ὅσον καὶ ἡ διείδυσις εἰς τὰ ἀπόκρυφα τῆς Μυθολογίας μας. Κατὰ τὴν παράδοσιν, τὸ πρῶτον αὐτοῦ ὄνομα ἦτο Ὑπιος, ὡς ἐκ τοῦ πρᾶου καὶ ἀγαθοῦ χαρακτήρος του. Ἐπειδὴ δέ, ὡς μυθολογεῖται, ὅταν μετέβη εἰς τὴν Ἐπίδαυρον, ἐθεράπευσεν τὸν τύραννον αὐτῆς Ἀσκλην ἐκ νοσήματος τῶν ὀφθαλμῶν του, ὠνομάσθη Ἀσκληπιός. Ἐτέρα ἐτυμολογία εἶναι ἡ ἐκ τοῦ ἀσκελοποιός, δηλαδή ὁ ἐμποδίζων τοὺς ἀνθρώπους νὰ σκέλλωνται νὰ ἀσθενοῦν.

Ἡ Ἑλληνικὴ Μυθολογία παραδεχθεῖσα τὸν Ἀσκληπιὸν ὡς υἱὸν τοῦ Ἀπόλλωνος, ἤτοι τοῦ Παιήωνος, τοῦ ἰδιαίτερου τῶν θεῶν ἱατροῦ, τοῦ εκπροσωποῦντος συνάμα καὶ τὸν Ἥλιον, ἀνεῦρεν εἰς αὐτόν καὶ τὴν ἀληθῆ φυσικὴν καὶ πνευματικὴν πηγὴν τῆς υἡγείας τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ πρὸς τὸν Ἥλιον ἰδιαίτερα λατρεία

τῶν ἀρχαίων προγόνων μας, ὡς Ἀρχιτέκτωνος τοῦ πλανητικοῦ μας συστήματος, πηγὴν υἡγείας καὶ ζωῆς, διὰ συσχετισεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἀπόλλωνα, ἔχει σχέσιν μέ τὴν ἰδιαίτεραν ἐσωτερικὴ γνῶσιν τῶν Μυσηρίων καὶ δυνάμεων τῆς Θείας Φύσεως, φανερῶναι δέ τὴν ἡλιακὴν προέλευσιν τοῦ θεοῦ τῆς υἡγείας Ἀσκληπιοῦ.

Ἡ Μυθολογία μας φέρει τὸν Ἀσκληπιὸν γεννήτορα τῆς ἱατρικῆς, παραδοθέντα ὑπὸ τοῦ πατρός αὐτοῦ Ἀπόλλωνος εἰς τὴν φροντίδα τοῦ Κενταύρου Χείρωνος καὶ μυηθέντα παρ' αὐτοῦ εἰς τὰ τῆς ἱατρικῆς τέχνης μυστήρια καὶ ἀρχάς. Κατ' ἄλλους θεωρεῖται Κάβειρος τὴν καταγωγὴν καὶ υἱὸς τοῦ πρώτου Ἑρμοῦ κατὰ τοὺς Αἰγυπτίους, ἐκ τῶν ὁποίων ἔλαβε τὴν δύναμιν καὶ τὴν γνῶσιν μυηθεὶς εἰς τὰ Μυστήριά των, τῶν ἐπὶ τῆς ψυχῆς τῶν ἀσθενῶν ἐπιδράσεων καὶ χειρισμοῦ τῶν φυσικῶν καὶ πνευματικῶν δυνάμεων καὶ φαρ-

μάκων διὰ τὴν θεραπείαν των. Ἐγνώριζεν ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ψυχὴ, ἐκτροχιασμένη ἠθικῶς, περιπίπτει εἰς σφάλματα, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν, ἐκ τῆς παραβάσεως τῶν φυσικῶν νόμων, ὕβριν ἀπέναντι τοῦ ἠθικοῦ νόμου τοῦ διέποντος τὸ Σύμπαν, μέ ἀποτέλεσμα τὰ πάθη αὐτῆς καὶ τὴν νόσον τοῦ σώματος.

Ὁ Ἀσκληπιός ἐλέγετο καὶ Σωτήρ, ὅπως ἀποκαλεῖται καὶ ὁ Ἰησοῦς, ἔχων ὡς σύμβολα μυστηριακά τὸν ὄφιν, δύναμιν ἡλιακὴν τρομε-

Ὁ Ἀσκληπιὸς στηριζόμενος εἰς τὴν ράβδον τοῦ μέ πελώριον ὄφιν ὀπισθεν αὐτοῦ.
Ἀπὸ ἀναθηματικὸν ἀνάγλυφον τοῦ Ἀσκληπείου Ἀθηνῶν.

ράν, την ράβδον, δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν φυσικῶν καὶ πνευματικῶν δυνάμεων καὶ κύπελον πλήρες ποτοῦ, σπονδῆς, διὰ τῶν ὁποίων ἤσκει τὴν θεραπευτικὴν ψυχουργίαν του.

Οἱ πάσχοντες, κατὰ τὴν ἀρχαιότητα, κατέφευγον πρὸς θεραπείαν εἰς τοὺς Ναοὺς, εἰς τὰ Ἱεροθεραπευτήρια, ἐπικαλοῦμενοι τὸν Ἀπόλλωνα ὡς Παιῶνα, τὴν Ἀθηνᾶ Ὑγίειαν καὶ τὴν Ἀρτεμιν. Ὁ Ἀσκληπιὸς ἱδρυσεν τὰ Ἀσκληπιεῖα, μέ κέντρον λατρείας τὸ τῆς Ἐπιδαύρου. Ἡ μυστικότης, ἡ ὑπερφυσικὴ παράστασις καὶ ἀνύψωσις τῆς ιδέας τῶν Ἀσκληπιείων, ὡς ἱερῶν τοῦ θεοῦ τῆς Ἱατρικῆς, συνδέεται στενότερα μὲ τὴν ἐπιρροήν, τὴν ὁποίαν ἀνέκαθεν εἶχον τὰ Μυστήρια ἐκ τοῦ ἀδύτου τῶν ἱεροθεραπευτηρίων πρὸς τὴν πάσχουσαν ἀνθρωπίνην ψυχὴν, ἐκ τῆς ὁποίας προήρχοντο καὶ αἱ σωματικαὶ ἀσθένειαι. Προηγούνται τὰ πάθη τῆς ψυχῆς καὶ ἔπονται αἱ ἀσθένειαι τοῦ σώματος.

Ἱερατεῖον μεμνημένον εἰς τὰ Μυστήρια τῆς ἱατρικῆς ψυχουργίας, τὴν καθολικὴν καὶ ἀληθῆ ἱατρικὴν γνῶσιν, ἠσχολεῖτο μὲ τοὺς προσερχομένους πρὸς ἱασιν ἀσθενεῖς, τοὺς ὁποίους, μετὰ σοβαρὰν προπαρασκευὴν καθαροῦ, ἐτοίμαζαν ὅπως δεχθῶν τὰς ἐπιδράσεις τῆς ψυχωσomaticῆς θεραπείας των.

Γλυκυτάτη ὕμνωδία καὶ μουσικὴ ὑπερκόσμιος ἐχρησιμοποιεῖτο κατὰ τὴν προπαρασκευὴν αὐτήν, ὑπὸ τὴν μυστηριώδη καὶ ἐπιβλητικὴν σιγὴν ὑποβλητικῶν περιβάλλοντος καὶ ἀμυδροῦ ζῶντος φωτισμοῦ Πυρός.

Κατὰ τὴν ὑπερτάτην ἐκείνην κατανυκτικὴν στιγμὴν ὁ ἀσθενὴς εὐρίσκετο ἐν τελείᾳ ἐκστάσει, ἔτοιμος νὰ δεχθῇ τὰς θείας ψυχουργικὰς ἐπιδράσεις εἰς τοὺς χώρους τῶν Ἱεροθεραπευτηρίων, πρὸς θεραπείαν καὶ τῆς σωματικῆς του νόσου ὑπὸ τῶν θεραπευτῶν ἱερέων, οἱ ὅποιοι τὸν μετέφερον εἰς σιωπηλὸν καὶ μυστηριώδες Ἄβατον, ὅπου κετέκλινον αὐτὸν ἐπὶ θερμοῦ δέρματος θυσιασθέντος ζώου καὶ τοῦ ἐπέβαλλον Σιγὴν.

Ὁ ὕπνος ἦτο φυσικὸν ἐπακόλουθον, κατὰ τὸν ὁποῖον, ὑπὸ τὸν πέπλον τοῦ μυστηρίου, ὁ ἀσθενὴς ἐδέχετο ὑπὸ τοῦ ἱερέως τὰς ψυχουργικὰς θεραπευτικὰς ἐπιδράσεις πρὸς θεραπείαν τῆς νόσου.

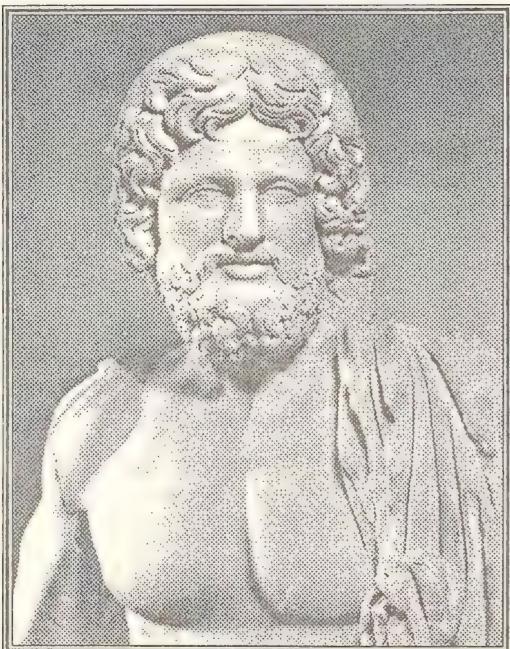
Ἦκουεν ἢ ὄνειρεύετο τὴν ἀσθένειαν, τὰ φάρμακα καὶ τὸν τρόπον θεραπείας, τὴν ὁποίαν ἐφήρμοζεν, μὲ τὴν δύναμιν δὲ τῆς πίστεως καὶ τῆς ὑποβολῆς τὰ Ἀσκληπιεῖα Ἱεροθεραπευτήρια ἀπέδιδον εἰς τὸν ἀσθενὴ τὴν ὑγίαν, καὶ τὸ θαῦμα τοῦ θεοῦ Ἀσκληπιοῦ συνετελεῖτο.

Θυγατέρες τοῦ Ἀσκληπιοῦ ἦσαν ἡ Ὑ-

γία, ἡ Ἰασώ, ἡ Πανάκεια καὶ ἡ Αἴγλη, υἱὸς του δὲ ὁ Τελεσφόρος, ὁ δαίμων, τὸ πνεῦμα τῆς ἀναερωσεως.

Σήμερον, ὅλοι οἱ σοβαροὶ ἐπιστήμονες τῆς Ἱατρικῆς ἐπανέρχονται στὶς πηγὲς τῆς ἱατρικῆς τοῦ Ἀσκληπιοῦ καὶ τοῦ Ἱπποκράτους, ἀναζητοῦντες τὴν ἀλήθειαν εἰς τὴν πηγὴν τῆς εἰς τὴν Ἀρχαίαν Ἑλληνικὴν Σοφίαν.

Π. Δ. Ἀναγνώστου

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΟΡΚΟΣ

Ἡ διαπίστωση ὅτι οἱ σημερινοὶ ἱατροὶ ἀγνοοῦν σχεδὸν στὸ σύνολό τους τὸν πατέρα τῆς ἱατρικῆς Ἱπποκράτη, μέ παρόρμησε στὴ σύνταξη τοῦ παρόντος, προκειμένου νὰ συμβάλω στὴ γνωριμία τους μέ τὸν Ἱπποκράτη τὸν Κῶο, μέσα ἀπὸ μία ἐκτενὴ βιογραφία καὶ ἀπὸ τὴν παρουσίαση μερικῶν ἔργων του...

Ὡστόσο, σκεπτόμενος - ὡς φιλόλογος - ὅτι δὲν εἶναι δυνατόν νὰ κατανοήσῃ ὁ ὁποῖσδήποτε σὲ βάθος τὸν ΟΡΚΟ τοῦ Ἱπποκράτη, ἂν δὲν γνωρίζει καλὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά, μέ ἔκανε νὰ τὸν μεταφράσω καὶ φιλογολικά παραθέτοντας καὶ τὰ ἀνάλογα ἐρμηνευτικὰ σχόλια. Ἰδιαίτερα ὁμως ἔδωσα βαρύτητα στὴν ποιητικὴ ἀπόδοση τοῦ ΟΡΚΟΥ στὴ γλῶσσα πού μιλάμε, γιὰ νὰ μπορεῖ ὁ καθένας νὰ τὸν κατανοήσῃ καὶ μέσα ἀπ' αὐτὸν νὰ διαπιστώσῃ τὴ μεγάλη ἠθικὴ προσωπικότητα τοῦ πατέρα τῆς ἱατρικῆς, τοῦ Ἱπποκράτη τοῦ Κώου.

Ἐπιπλέον ἔκρινα σκόπιμο νὰ κάνω μία σύντομη εἰσαγωγή στοὺς «ΑΦΟΡΙΣΜΟΥΣ» τοῦ Ἱπποκράτη πρὸς ἐνημέρωση τῶν φιλομαθῶν καὶ ἰδιαίτερα τῶν φοιτητῶν τῆς ἱατρικῆς, ἀλλὰ καὶ νὰ παραθέσω ἐπιλεκτικὰ κάποια κομμάτια μεταφρασμένα, πού ἀφοροῦν τὴν διαίτα καὶ τὴν διατροφή, ἐπειδὴ κρίθηκαν πολὺ σημαντικὰ γιὰ μία στοιχειώδη μύηση στὴν ἱπποκράτεια ἱατρικὴ.

Ἡ σκέψη ἐξάλλου ὅτι οἱ μέλλοντες ἱατροὶ - παράλληλα μέ τὸ ἀρχαῖο κείμενο τοῦ ΟΡΚΟΥ, σύμφωνα μέ τὸ ὁποῖο ὀρκίζονται παίρνοντας τὸ πτυχίο τους - θὰ μπορούσαν νὰ χρησιμοποιοῦν καὶ τὴν ποιητικὴ ἀπόδοση τοῦ ΟΡΚΟΥ, πού ὑπάρχει σ' αὐτὸ τὸ βιβλίο, κατὰ τὴν ὁρκωμοσίαν τους, γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουν ποιὸν ἀκριβῶς ὀρκο δίνουν καὶ νὰ μὴν κακοποιοῦν τὸν ΟΡΚΟ τοῦ Ἱπποκράτη - ἐξαιτίας τοῦ ἀρχαίου λόγου, ἐπειδὴ εἶναι γραμμένος στὴν Ἰωνικὴ Διάλεκτο, πού δὲν τὴν γνωρίζουν - μέ κάνει νὰ αἰσθάνομαι ὑπερήφανος, διότι θὰ γίνω αἰτία νὰ ἐνημερωθοῦν σὲ βάθος καὶ νὰ συνειδητοποιήσουν τὴν βαρὶὰ εὐθύνη πού ἐπωμίζονται ὡς μέλλοντες θεράποντες - ἱατροί...

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

Ὁ «ΟΡΚΟΣ» τοῦ Ἱπποκράτη εἶναι ἓνα κείμενο ἀρχαῖο γραμμένο στὴν ἰωνικὴ διάλεκτο, ὅπως καὶ τὰ ἄλλα ἔργα του, ἂν καὶ ὁ ἴδιος εἶχε δωρικὴ καταγωγή. Τὸν ὀρκο ἔδιναν ὅσοι ἐπρόκειτο νὰ σπουδάζουν ἱατρικὴ. Ἀποτελεῖ ὁρόσημο γιὰ τὴν ἠθικὴ τοῦ ἱατρικοῦ ἐπαγγέλματος καὶ ὑπάρχει ἡ ἀποψη ὅτι ἀποτελοῦσε τὸν ἱερὸ ἐπαγγελματικὸ ὀρκο τῶν ἱερέων τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ τοῦ Ἀσκληπιοῦ. Χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν βαθιὰ φιλοσοφία καὶ τὴν ἀνώτατη ἠθικὴ του ἀναμφίβολα. Δινόταν, δίνεται καὶ θὰ δίνεται ἀπὸ τοὺς γιатρούς ὁ ἱπποκράτειος ὀρκος, ὅσο βέβαια θὰ ὑπάρχῃ πολιτισμός καὶ θὰ ἰσχύῃ ἡ ἠθικὴ, παρὰ τίς ὑποπτες προσπάθειες πού κάνουν -εὐτυχῶς- ἐλάχιστοι, γιὰ νὰ ἀντικατασταθῇ ὁ ὀρκος τοῦ Ἱπποκράτους -πού τὸν σεβάσθηκαν 2400 χρόνια- ἀπὸ τὴν προσευχὴ τοῦ Ἑβραίου γιатρού Μαιμωνίδη. Ἀπαράδεκτη ἀσφαλῶς ἀσέβεια -ιεροσυλία!.

* **Βασικὰ σημεῖα τοῦ ὀρκου εἶναι τὰ ἑξῆς:**

- 1) Ὁ ἄκρατος σεβασμός πρὸς τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ ἐλευθέρων καὶ δούλων...
- 2) Ἡ καθέρωση τοῦ ἱατρικοῦ ἀπορρήτου ἀπὸ τοὺς μέλλοντες ἱατροὺς.
- 3) Ἡ σύναψη γραπτῶν συμβολαίων γιὰ τὴν διδασκαλίαν τῆς ἱατρικῆς.
- 4) Ὁ σεβασμός πρὸς τὸν δάσκαλο καὶ ἡ ἠθικὴ καὶ οἰκονομικὴ συμπαράστασις, ἂν ὑπάρξῃ ἀνάγκη.

* **Στὸν ὀρκο μνημονεύονται τρία εἶδη διδασκαλίας:**

- α) Ἡ παραγγελία, δηλαδὴ ὁ γραπτὸς λόγος, πού προορίζεται γιὰ τοὺς ἀρχάριους σπουδαστές.
- β) Ἡ ἀκρόασις, δηλαδὴ ὁ ἀνώτερος γραπτὸς λόγος, γιὰ τοὺς προχωρημένους σπουδαστές καὶ
- γ) Ὅλη ἡ ὑπόλοιπη μάθησις, πού ἀφοροῦσε τὴν διδασκαλίαν τῶν εἰδικῶν περιπτώσεων καὶ τῆς πρακτικῆς ἀσκήσεως τῶν σπουδαστῶν.

Σ. Σπυρώνη

Ὅμνυμι Ἀπόλλωνα, ἱητρον
καὶ Ἀσκληπιόν καὶ
Ἑγείαν καὶ Πανάκειαν καὶ Θεούς
πάντας τε καὶ πάσας ἱστορας ποιεύμενος,
ἐπιτελέα ποιήσιν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν
ἐμήν ὄρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν τήνδε·
ἡγήσασθαι μὲν τὸν διδάξαντα μὲ τὴν τέχνην ταύ-
την ἴσα γενέτησιν ἐμοῖσι καὶ βίου κοινωνήσασθαι καὶ
χρεῶν χρηρίζοντι μετὰδοσιν ποιήσασθαι καὶ γένος τὸ
ἐξ οὗτεοῦ ἀδελφοῖς ἴσον ἐπικρινέειν ἄρρεσι καὶ
διδάξιν τὴν τέχνην ταύτην, ἣν χρηρίζωσι μαν-
θάνειν, ἄνευ μισθοῦ καὶ ξυγγραφῆς· παραγγελίης τε
καὶ ἀκροήσιος καὶ τῆς λοιπῆς ἀπάσης μαθήσιος
μετὰδοσιν ποιήσασθαι υἱοῖσί τε ἐμοῖσι καὶ τοῖσι τοῦ
ἐμὲ διδάξαντος καὶ μαθηταῖσι συγγεγραμμένοις τε
καὶ ὥρκισμένοις νόμῳ ἱητρικῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί·
διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ' ὠφελείῃ καμνόντων
κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμήν, ἐπὶ δηλώσει δὲ καὶ
ἀδικίῃ εἴρξειν. οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενί
αἰτηθεὶς θανάσιμον οὐδὲ ὑψηγήσομαι ξυμβουλίην
τοιήνδε· ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσόν φθόριον
δώσω· ἄγνων δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν
καὶ τέχνην τὴν ἐμήν· οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ μὴν λιθιῶν-
τας, ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτησιν ἀνδράσι πρήξιος
τῆσδε· ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, ἐσελεύσομαι ἐπ'
ὠφελείῃ καμνόντων ἐκτός ἐών πάσης ἀδικίης ἐκου-
σίης καὶ φθορίης τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισιῶν ἔργων
ἐπὶ τε γυναικείων σωμαίων καὶ ἀνδρῶν ἐλευθέρων
τε καὶ δούλων. ἅ δ' ἂν ἐν θεραπήῃ καὶ ἴδω ἢ ἀκούσω
ἢ καὶ ἄνευ θεραπήῃς κατὰ βίον ἀνθρώπων, ἅ μὴ χρή
ποτε ἐκλαλέεσθαι ἔξω, σιγήσομαι ἄρρητα ἡγεύμενος
εἶναι τὰ τοιαῦτα. ὄρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα
ποιέοντι καὶ μὴ ξυγγέοντι, εἴη ἐπαύρασθαι καὶ βίου
καὶ τέχνης, δοξαζομένῳ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐς
τὸν αἰὶ χρόνον· παραβαίνοντι δὲ καὶ ἐπιόρκουσι
τὰναντία τουτέων.

Ὅρκίζομαι
στὸν Ἀπόλλωνα, τὸν
ἱατρό καὶ στὸν Ἀσκληπιό καὶ
στὴν Ἑγεία καὶ στὴν Πανάκεια καὶ
τοὺς θεοὺς ὅλους καὶ ὅλες ὡς μάρτυρες
ἐπικαλούμενος, ὅτι θά ἐκτελέσω ὅσο μπορῶ καὶ κατὰ
τὴν κρίση μου αὐτόν ἐδῶ τὸν ὄρκο καὶ αὐτὴν ἐδῶ τὴν
γραφτὴ συμφωνία·
Νά θεωρῶ ἅφ' ἐνός ἐκείνον πού μὲ δίδαξε αὐτὴ τὴν τέ-
χνη ἴσο μὲ τοὺς γονεῖς μου καὶ κοινωνό τῆς ζωῆς μου καὶ
νά τοῦ ὀφείλω ὅσα πρέπει καὶ νά θεωρῶ τοὺς ἄρρενες
ἀπογόνους τοῦ ἴσου μὲ ἀδέλφια καὶ νά διδάξω τὴν τέχνη
αὐτὴ, ἂν θελήσουν νά μάθουν, χωρὶς ἀμοιβῆ καὶ γραπτὴ
συμφωνία. Καὶ τὰ προκαταρκτικά καὶ τὰ εἰδικὰ μαθήματα
καὶ γενικά ὅλες τίς ἱατρικὲς γνώσεις νά μεταδώσω στά
παιδιά μου καὶ στά παιδιά ἐκείνου πού ἐμένα δίδαξε καὶ
στοὺς μαθητὲς πού ἔχουν συνάψει μαζί μου ἔγγραφη συμ-
φωνία καὶ ἔχουν ὀρκισθεῖ μὲ τὸν ἱατρικὸ ὄρκο, σέ κανένα
ὅμως ἄλλο. Καὶ θά χρησιμοποιήσω τίς δίαιτες μὲ σκοπὸ νά
ὠφελήσω τοὺς ἀσθενεῖς ὅσο μπορῶ καὶ κατὰ τὴν κρίση
μου, ὅμως θά ἀποφύγω δίαιτες μὲ σκοπὸ τὴν βλάβη καὶ τὴν
ἀδικία. Ἀφ' ἐτέρου ὀρκίζομαι ὅτι δέν θά δώσω σέ κανέναν
φάρμακο θανατηφόρο, ἔστω καὶ ἂν μοῦ ζητηθεῖ, οὔτε θά
κάνω τέτοιου εἶδους ὑπόδειξη. Καὶ κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο
οὔτε σέ γυναῖκα θά δώσω ἐκτρωτικὸ μέσο. Θά διατηρήσω
ἀντίθετα τὴν ζωὴ μου καὶ τὴν τέχνη μου μὲ ἀγνόητα καὶ
ὁσιότητα. Ἐξάλλου δέν θά εὐνουχίσω οὔτε ἐκείνους πού
ὑποφέρουν ἀπὸ λιθίαση, ἀλλὰ θά παραχωρήσω αὐτὴν ἐδῶ
τὴν πράξη σέ ἄνδρες χειρῶνακτες. Καὶ σ' ὅσα σπίτια θά
πάω, θά εἰσέλθω γιὰ ὠφέλεια τῶν ἀσθενῶν ὄντας μακριὰ
ἀπὸ κάθε ἀδικία ἐθελούσια καὶ ὁποιαδήποτε βλάβη καὶ
ἀπὸ γενετήσιες πράξεις καὶ σέ σώματα γυναικῶν καὶ
ἀνδρῶν καὶ ἐλευθέρων καὶ δούλων. Κι ὅσα κατὰ τὴν
θεραπεία δῶ ἢ μάθω ἢ καὶ ἐκτός θεραπείας στή ζωὴ τῶν
ἀνθρώπων, πού δέν πρέπει ποτέ νά εἰπωθοῦν στοὺς ἔξω,
θά τηρῶ σιωπὴ, θεωρῶντας ὅτι πρέπει νά μείνουν αὐτά
μυστικά. Ἄν λοιπόν ἐγὼ αὐτόν τὸν ὄρκο τηρήσω καὶ δέν
τὸν παραβῶ, μακάρι νά ἀπολαμβάνω τὰ προερχόμενα
καλὰ ἀπὸ τὸν ὄρκο, καὶ τῆς ζωῆς καὶ τῆς τέχνης τῆς
ἱατρικῆς, ἐκτιμώμενος ἀπ' ὅλους τοὺς ἀνθρώπους στὸν
παντοτινὸ χρόνον. Ἄν ὅμως τὸν παραβῶ καὶ γίνω
ἐπίορκος, τὰ ἀντίθετα ἀπ' αὐτά νά
ὑποστῶ.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

ΚΑΙ Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΞΥΧΗ-ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ

Η διαδοχή των γραμμάτων στην πλήρη έκφώνησίν τους (Άλφα, Βήτα, Γάμα κ.λπ.), δέν είναι καθόλου τυχαία, αλλά πίσω από αυτήν υπολανθάνει μία πλήρης γραμματική, συντακτική και νοηματική συνέχεια, ανωτέρας συλλήψεως. Σύμφωνα με αυτήν την γνωστή μας έκφώνησι, τά ελληνικά γράμματα (άφοῦ προσθέσουμε κái τό έξαφανισμένο σήμερα έκτο γράμμα: Στίγμα ή Δίγαμα Ϝ) ακούγονται κái γράφονται ως εξής:

Α Λ Φ Α - Β Η Τ Α - Γ Α Μ Α - Δ Ε Λ Τ Α - Ε Ψ Ι Λ Ο Ν - Σ Τ Ι Γ Μ Α - Ζ Η Τ Α - Η Τ Α - Θ Η Τ Α - Ι Ω Τ Α - Κ Α Π Π Α - Λ Α Μ Β Δ Α - Μ Ι - Ν Ι - Ξ Ι - Ο Μ Ι Κ Ρ Ο Ν - Π Ι - Ρ Ο - Σ Ι Γ Μ Α - Τ Α Υ - Υ Ψ Ι Λ Ο Ν - Φ Ι - Χ Ι - Ψ Ι - Ω Μ Ε Γ Α.

Αποκωδικοποιώντας την γνωστή αυτή διάταξη, πού έγινε σύμφωνα με τις αρχές της Έρμητικής φιλοσοφίας, έχουμε τά ακόλουθα:

Α Λ Φ Α, Β Η Τ Α Γ Α, (Α) Μ Α Δ Ε (Ε) Λ Τ Α Ε Ψ Ι Λ Ω Ν, Σ Τ (Η) Ι Γ Μ Α, Ζ Η Τ Α, Η Τ Α, Θ Η Τ Α Ι Ω Τ Α Κ Α Π Α Λ Α Μ, Δ Α, Μ Η Ν Υ Ξ Η, Ο Μ Ι Κ Ρ Ο Ν, Π Υ Ρ Ο Σ Ι Γ Μ Α Τ Α Φ Υ (Ε) Ψ Ι Λ Ω Ν, Φ Υ Ψ Υ Χ Η Ο Μ Ε Γ Α.

Εν συνεχεία, άφοῦ προσθέσουμε τά έννοούμενα συνδετικά κái ρήματα πού παραλείπονται, έχουμε την άνάδυση μιάς θαυμάσιας κοσμογονικής προσευχής-έπίκλησης πρὸς τήν πηγή τοῦ φωτός.

«ΑΛ ΦΑ, ΒΗ ΤΑ ΓΑ!

ΑΜΑ ΔΕ ΕΛ ΤΑ ΕΨΙΛΩΝ,
ΣΤΗ ΙΓΜΑ (ΙΝΑ) ΖΗ ΤΑ, Η ΤΑ,
ΘΗ ΤΑ ΙΩΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΛΛΑΝ ΔΑ
(ΙΝΑ) ΜΗ ΝΥΞΗ, Ο ΜΙΚΡΟΝ (ΕΣΤΙ),
ΠΥΡΟΣ (ΔΕ)
ΙΓΜΑ ΤΑΦΗ ΕΨΙΛΩΝ, ΦΥ(ΟΙ) ΨΥΧΗ,
Ο ΜΕΓΑ (ΕΣΤΙ)».

Άλ φά, βή τὰ Γά!
Άμα δὲ Έλ, τὰ έψ ιλῶν.
Στῆ Ἰγμα (Ἰνα) ζῆ τα, ἦ τα.
θῆ τα Ἰώτα κατὰ παλλάν Δά.
(Ἰνα) μὴ νύξ ἢ ὁ μικρόν (ἐστί)
πυρός δὲ Ἰγμα ταφῆ έψ ιλῶν.
φύ(οι) Ψυχῆ, ὁ μέγα (ἐστί).

Η επίκληση αυτή είναι καταγραμμένη από αιώνες στό υποσυνείδητο τῶν Έλλήνων. Άμέσως πὶό κάτω ἀποκαλύπτουμε τήν σημασία τῶν λέξεων τῆς προσευχῆς αὐτῆς:

Άλ= Ὁ νοητός ἥλιος

Φά-ος= Τό φῶς

Βή= προστακτική τοῦ ρήματος βαίνω (βαδίζω, έρχομαι)

Τα= Δοτική ἄρθρου δωρικοῦ τύπου τη, εἰς τήν Γά= Γῆ (δωρικός τύπος)

Άμα= (ἐπίρρ.) συγχρόνως

Έλ= ὁ ὁρατός ἥλιος, ὁ Έρχόμενος

Έψ= ρῆμα έψομαι, έψ-ημένος, ψημένος.

Ιλῶν= ιλύς (οὐσιασικό), λάσπη, πηλός

Στῆ= προστακτική ρήματος ἴστημι.

Ἰγμα= καταστάλαγμα, ἀπόσταγμα.

Ζῆ= προστακτική ρήματος ζῶ.

Η= ὑποτακτική ρήματος εἰμί, εἶμαι

Θῆ= προστακτική ρήματος θέτω.

Ἰώτα= τά ἰώγα, τά Έγώ.

Παλάν= Ρῆμα πάλλω (δονοῦμαι, περιστρέφομαι) ἐπίθετο παλλάς=πάλλουσα, περιστρεφόμενη (πρβλ: Παλλάς Ἀθηνᾶ).

Δά= ἄλλος τύπος τῆς Γά, Γῆς (πρβλ: Δά-μήτηρ>Δημήτηρ>Δήμητρα=Μητέρα Γῆ).

Νύξ= (οὐσ.) νύκτα.

Ο= (ἀναφ.) τό ὁποῖο, πού

Φύ(οι)= εὐκτική ρήματος φύω (φυτρώνω, ἀναπτύσσομαι).

Άλ,
έσύ πού εἶσαι τό φῶς,
έλα στήν γῆ!
Καί έσύ Έλ
ρίξε τίς ἀκτίνες σου
στην ιλύ πού ψήνεται
(πού βρίσκεται σέ
κατάσταση ἀναβρασμοῦ).
Άς γίνει ένα
καταστάλαγμα
(μιά ξηρά)

γιά νά μπορέσουν
τά Έγώ νά ζήσουν,
νά υπάρξουν
καί νά σταθοῦν
πάνω στήν
παλλόμενη Γῆ.
Άς μὴν ἐπικρατήσῃ
ἡ νύκτα,
πού εἶναι τό μικρόν,
καί κινδυνέψει νά ταφῇ

(νά σβῆσῃ, νά χαθῇ)
τό καταστάλαγμα
τοῦ πυρός
μέσα στήν
ἀναβράζουσα ιλύ,
καί ἄς ἀναπτυχθῇ
ἡ ψυχῆ,
πού εἶναι τό μέγιστο,
τό σημαντικότερο
ὄλων!

Η έκφώνησις τῆς ἐπικλήσεως αὐτῆς, στόν ἀρχικό της τύπο, έχει μία ἰσχυρή δονητική ἐπίδραση στούς αἰσθανόμενους Ἀνθρώπους τοῦ Φωτός, σέ ὅποιο σημεῖο αὐτοῦ τοῦ Πλανήτη καί ἂν ἴστανται, διότι πάνω ἀπ' ὅλα εἶναι μία μυστηριακή κρούσις στόν ἱερό σπόρο τῆς Ψυχῆς τους!

ΙΑΛΥΣΣΟΣ

Η διάσωσις τῆς Ἑλληνικῆς Παραδόσεως καί ἡ πλήρης κατανόησις αὐτῆς, θά ἀποτελέσῃ διά τάς νεωτέρας ἀνθρωπίνας γενεάς τό βάθρον ἐπὶ τοῦ ὁποῖου θά στηριχθῇ τό ἀνθρώπινον γένος διά νά ἀκολουθήσῃ τήν ὁδόν τῆς ἀνεξίξεως αὐτοῦ, τήν εἴσοδον εἰς τάς χώρας τῶν ἀθανάτων, τήν ὁδόν ἡ ὁποία θά φέρῃ τάς γενεάς τῶν ἀνθρώπων εἰς τήν εὐδαιμονίαν καί εἰς τήν ἀπόλαυσιν πάσης πνευματικῆς καί φυσικῆς χαρᾶς ὡς καί πάσης ἀνθρωπίνης εὐτυχίας.

Σ. Νάγος

Μία ανέκδοτη φωτογραφία: Ὁρθίος ἀριστερά ὁ Σ. Νάγος διδάσκει στόν Ὑμηττό. Δεξιᾶ καθήμενος ὁ Ἰωάννης Βασιλῆς

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΣ

Η φωτεινότερα διάνοια, ή όποία ένεφανίσθη μέχρι σήμερα εις τόν πλανήτην μας, ύπηρεξεν ό φιλόσοφος Πυθαγόρας, όστις έγεννήθη εις τήν ελληνικήν γην, τήν νήσον Σάμον, πρό 25 αίωνων.

Ό Πυθαγόρας είχε προικισθή υπό της Φύσεως διά της έσωτερικής εκείνης αισθήσεως ή ένοράσεως, διά της όποίας κατώρθωνε νά συνδέη τό συνειδητόν αυτού μέ τήν ούσίαν της Φύσεως και νά πληροφορηθίται κατ' άλλάνθαστον τρόπον περί της συστάσεως της ούσίας και των Νόμων των διεπόντων αυτήν. Διά τούτο τό σύστημα του ήτο φυσικόν σύστημα, σαφέστερον και ακριβέστερον παντός άλλου, διερευνών τήν Φύσιν από της αρχής της Δημιουργίας μέχρι της θεότητος.

Θά ήδύνατο κανείς νά είπη ότι εάν τις είχε πλήρη γνώσιν του Πυθαγορείου φιλοσοφικού συστήματος, θά ήτο εις θέσιν νά έπισκοπήση, διερευνήση και γνωρίση τούς νόμους, οι όποιοι διέπουν τάς ούσίας και τάς μορφάς της Φύσεως. Επίσης, ή αριθμολογία του Πυθαγόρου είναι σύστημα πλήρες, τό όποιον εάν ήτο γνωστόν εις τάς λεπτομερείας του, θά παρείχεν εις ήμās τήν δυνατότητα νά γνωρίσωμεν φυσικούς νόμους, τούς όποιους σήμεραν άγνοοϋμεν.

Ό Πυθαγόρας προσδιώρισεν ότι ή Φύσις είναι αριθμός και ότι ως τοιοϋτος έχει τήν έννοιαν του άπειρου, είτε κατ' ούσίαν είτε κατά δύναμιν. Ό αριθμός οϋτος εκπροσωπεί τήν Φύσιν, όχι μόνον ως πρός τήν ποσοτικήν έκφρασιν, αλλά και ως πρός τήν κατά μέρος ποιοτικήν, σχετικά πρός τήν δυναμικότητα της ούσία, του είδους και της μορφής.

Ό χρόνος δέν μάς επιτρέπει νά εισέλ-

θωμεν και επεκταθώμεν περισσότερον επί του ούσιωδεστάτου τούτου θέματος της Πυθαγορείου Φιλοσοφίας. Θά παρακαλέσω όμως νά μου επιτραπή νά σās άπασχολήσω κατ' αρχάς και έν όλίγοις, μέ τό μέρος εκείνο της αριθμολογίας τό αναφερόμενον εις τήν κοσμογονίαν, ίνα συνδέσωμεν τοϋτο μέ τήν πυρηνικήν θεωρίαν του άτόμου και αποδείξωμεν ότι ό Πυθαγόρας πρό δύο και ήμισυ χιλιάδων έτών, προσδιώρισεν τήν πυρηνικήν ή ατομικήν ενεργειαν, καθ' όν τρόπον περίπου ή σημερινή έπιστήμη προσδιορίζει ταύτην, τη βοήθεια των τεχνικών μέσων, τά όποία αυτή σήμεραν διαθέτει.

Ό Πυθαγόρας καθώρισεν, ως συμπερασματικώς συνάγεται εκ της των κατ' αυτόν μελέτης μας, ότι ή Φύσις αποτελείται από δύο ούσίας. Η μία είναι συνεχής και αποτελει τόν χώρον της Φύσεως, ή δευτέρα είναι μεριστή, ήτοι ατομική, και αποτελει τήν ούσίαν τήν όποιαν ό χώρος οϋτος περιέχει.

Κοσμογονία

Τήν πρώτην, τήν συνεχή και άμεριστον ούσίαν, χαρακτηρίζει μέ τόν αριθμόν 1 και ως τήν πρώτην μονάδα της Φύσεως. Τήν μεριστήν χαρακτηρίζει διά του αριθμού 2 και ως τήν δευτέραν της Φύσεως μονάδα. Ό διά του αριθμού 1 προσδιορισμός της ούσίας του χώρου έχει τήν έννοιαν του καθολικού, του ένιαίου, του συνεχούς, του όμοιοδούς, του άδιαιρέτου. Ό αριθμός 2 είναι ή δευτέρα της Φύσεως μονάς, άδιαίρετος και αυτός, ως μονάς άπλου άτόμου, εκ του πλήθους των όποιων αποτελείται ή υλική ούσία της Φύσεως.

Ό αριθμός 2 προσδιορίζει ότι ή μεριστή

ούσία είναι διάφορος της συνεχούς, κατά τό ότι αυτή έχει δύο ιδιότητες, τάς όποιās προσδιορίζει ως κεντρομόλον μέν τήν μίαν και κεντρόφυγα τήν άλλην.

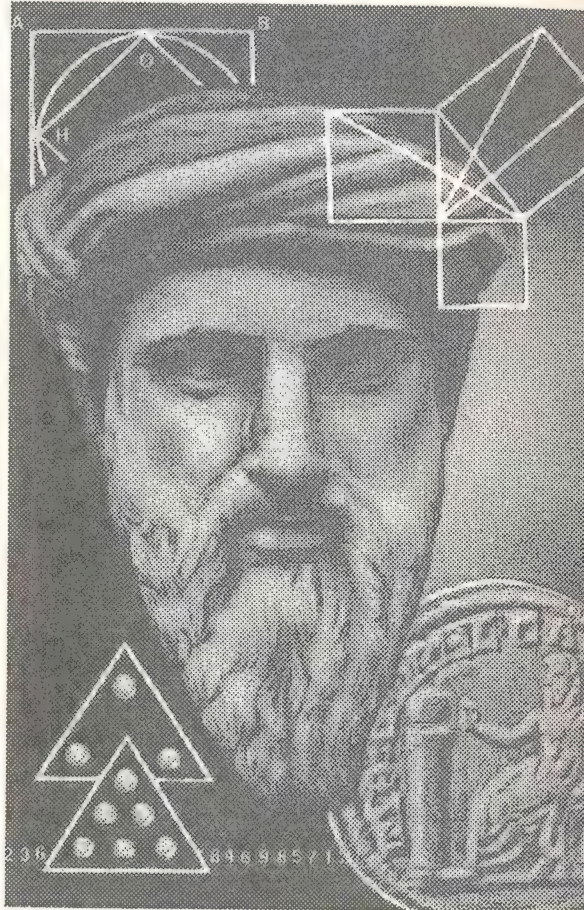
Η συνεχής ούσία εκπροσωπεί έν τη Φύσει τό άρρεν, επενεργεί δε επί της μεριστής διά της μοναδικής ιδιότητός της, της ενεργείας, και προκαλεί οϋτω τήν εκδήλωση των δυο άνωτέρω έσωτερικών δυνάμεων ή ιδιοτήτων της, της κεντρομόλου και της κεντρόφυγος, μέ άποτέλεσμα αι δύο αυτές δυνάμεις νά μετατραποϋν εις συστολήν και διαστολήν. Τότε ή ιδιότης αυτή της συνεχούς προσδιορίζεται υπό του Πυθαγόρου διά του αριθμού 3, διότι ή συνεχής ούσία λαμβάνει διά της συνεργασίας της μετά της μεριστής, τήν κυρίαν αυτής έκφρασιν, τήν ενεργητικήν, ή όποία εις τήν καθόλου φύσιν εμφανίζεται ως ενεργεια.

Άποτέλεσμα της πρώτης -εκδηλωθείσης- ενεργείας της ούσίας του χώρου ή του αριθμού 3 επί των άτόμων της μεριστής ήτο νά συνδέση τά άτομα αυτής εις άλλās μορφάς, των όποιων ή πρώτη και πρωταρχική μορφή ήτο ή διά δύο άτόμων σύνθεσις. Αυτή χαρακτηριζόμενη διά του αριθμού 4, είναι και ή πρώτη εκ του όλου μορφική έκφρασις ή σύνθεσις της ούσίας της Φύσεως, εκ των όποιων αι πάσης φύσεως μορφαί συντίθενται.

Η ενεργητική ούσία του χώρου συνδέει και συγκρατεί τά άτομα των στοιχείων της ύλης ή του πηρήνα κατά τρόπον ώστε νά διατηρηται ή ισορροπία των έσωτερικών δυνάμεων αυτών. Η ως άνω ενεργητική ούσία του χώρου πρέπει νά είναι αυτή αυτή ή ατομική ή πυρηνική ενεργεια, ή όποία συγκρατεί τά διάφορα σωματίδια των άτόμων των στοιχείων, εκλυομένη κατά τήν ατομικήν διάσπασιν.

Επομένως ό Πυθαγόρας ως φαίνεται, είχεν επιτύχει διά της έσωτερικής εκείνης

συνειδητής αισθήσεως, νά προσδιορίση εκείνο τό όποιον έπειτα από 25 όλοκλήρους αιώνας, ή έπιστήμη διά των συγχρόνων μέσων της κατώρθωσε νά έρευνήση. Καί θά ήδύνατο κανείς νά είπη, ότι τό άτομον της

ύλης, τό όποιον κατά τόν Πυθαγόρα είναι άδιαίρετον, δέν έχει ακριβέστερον άκόμη προσδιορισθή ύπ' αυτής και θά πρέπει νά έλπίζεται ή μελλοντική ανακάλυψις του. Διότι τό άτομον των στοιχείων, τό όποιον τέμνεται, δέν είναι τό πραγματικόν άτομον, αλλά δομή εκ σωματιδίων, εις τι του όποιου τό άδιαίρετον αρχικόν άτομον άνευρέθη.

Ὀντογονία

Ἡ ἐνεργητική συνεργασία τῆς οὐσίας τοῦ χώρου μετά τῶν ἀτόμων τῆς μεριστῆς, ὡς ἀνωτέρω εἵπομεν, ἔχει ἀποτέλεσμα τήν μετάπτωσιν τῆς κεντρομόλου καί τῆς κεντροφύγος ιδιότητος τῆς μεριστῆς, ἀντιστοίχως εἰς κίνησιν καί ζώην. Ἐν τῇ προόδῳ δέ τῆς συνεργασίας ταύτης καί τῇ ἐξελίξει τῶν ἀτόμων τῶν στοιχείων μέχρι τῆς ἀκτινοβόλου καταστάσεως αὐτῶν, εἰς τὰ ὁποῖα ἡ ἐνέργεια καί ἡ θερμότης λαμβάνουν τήν μεγαλύτεραν τῶν ἑντασιν, ἐπέρχεται ταυτισμός τῶν δυνάμεων τοῦ πυρῆνος τοῦ ἀτόμου καί τῆς ἐνεργείας τῆς οὐσίας τοῦ χώρου τῆς περιβαλλούσης αὐτόν. Τότε ἔχομεν τήν δημιουργίαν τοῦ ζωικοῦ κυττάρου. Ἡ ἐνεργητική ιδιότης τῆς οὐσίας τοῦ χώρου λαμβάνει οὕτω δημιουργικήν ἑκφρασιν. Ἡ δημιουργική αὕτη ἱκανότης τῆς οὐσίας τοῦ χώρου ἐξακτινοβόληται ὑπό τοῦ Πυθαγόρου διά τοῦ ἀριθμοῦ 5.

Οὕτω ἡδύνατο νά λεχθῇ ὅτι ὁ Πυθαγόρας καθώρισε καί τόν τρόπον τῆς δημιουργίας τοῦ ζωικοῦ κυττάρου, ὅπερ ἀποτελεῖ σταθμόν ἀπό τήν σύνθεσιν τῶν ἀνοργάνων μορφῶν, εἰς τήν δημιουργίαν τῶν ζωικῶν ὁργανισμῶν καί μετάβασιν ἀπό τῆς κοσμογονικῆς θεωρίας τοῦ σοφοῦ Διδοσκάλου εἰς τήν ὄντολογικήν. Μετά ταῦτα, πέραν τῆς δημιουργίας τοῦ ζωικοῦ κυττάρου, τήν ὁποίαν προηγουμένως ἀναφέραμεν, ἄς μοῦ ἐπιτραπῇ νά προχωρήσω εἰς τό πῶς ὁ Πυθαγόρας καθορίζει διά τῆς ἀριθμολογίας του τήν δημιουργίαν τῆς ψυχῆς.

Ἡ περαιτέρω ἐξελίξις τῆς συνεργασίας τῆς οὐσίας τοῦ χώρου καί τοῦ πυρῆνος τοῦ ἀτόμου, ὡς ἀνωτέρω ἀναφέραμεν, εἰς τήν δημιουργίαν τοῦ ζωικοῦ κυττάρου, φθάνει εἰς τό σημεῖον, ὅπου ἡ ἐνεργητική οὐσία εἰσέρχεται εἰς αὐτό τοῦτο τό ἀρχικόν

ἄτομον, τό χαρακτηριζόμενον ὑπό τοῦ ἀριθμοῦ 2, τό ἀπλούστατον καί ἀδιαίρετον. Συνδέει τās δύο αὐτοῦ ιδιότητες, κεντρομόλον καί κεντροφύγα ἢ κίνησιν καί ζώην καί ἀποτελεῖ ἐν ἀδιάσπαστον ἄτομον ἐν τῇ φύσει, τό ὁποῖον χαρακτηρίζεται ὡς ψυχικόν ἄτομον.

Εἰς τό νέον τοῦτο ἄτομον, αὕτη αὕτη ἡ ἐνέργεια τῆς οὐσίας τοῦ χώρου, ἥτις δέν περικλείει τό ἄτομον τῶν στοιχείων ἐν αὐτῇ, ἀλλά περικλείεται πλέον ἢ ἰδία ἐν τῷ ἀπλουστάτῳ ἀτόμῳ τῆς ὕλης, τό ἀτομικόν σωματίδιον τοῦ πυρῆνος, καθιστᾷ τοῦτο κινούμενον καί ἐνεργητικόν εἶναι, ἀδιαίρετον, ἀδιάσπαστον πλέον καί ὡς τοιοῦτον ἀθάνατον.

Διαφέρει δέ τό ζωικόν κύτταρον ἀπό τό ψυχικόν ἄτομον, διότι, τό μέν πρῶτον διαιρεῖται, διχοτομεῖται καί τέμνεται ἐν τῇ ἐξελίξει του, ἐνῶ τό ψυχικόν ἄτομον παραμένει ἀδιαίρετον καθ' ὅλην τήν ἐξελικτικήν αὐτοῦ πορείαν. Ἐκτός ὅμως τούτου τό ψυχικόν ἄτομον διαφέρει τοῦ προηγηθέντος εἰς τήν δημιουργίαν ζωικοῦ κυττάρου, διότι εἰς τήν περίπτωσιν τοῦ ζωικοῦ κυττάρου ἡ ἀτομική οὐσία -ἄτομον ὕλης- περιεβάλετο ὑπό τῆς οὐσίας τοῦ χώρου καί συνειργάζοντο κυρίως μετά τῆς κεντροφύγος ιδιότητος αὐτῆς -περιφερείας- τῆς χαρακτηριζομένης ὡς ζωῆς, ἐνῶ εἰς τό ψυχικόν ἄτομον ἡ οὐσία τοῦ χώρου εἰσῆλθεν εἰς τό ἄτομον -σωματίδιον τοῦ πυρῆνος- συνδέσασα ἀδιάσπαστα τήν κίνησιν καί τήν ζώην αὐτοῦ. Καί ἔχομεν οὕτω ἐν ἐνὶ τās τρεῖς δημιουργικές ιδιότητας, κίνησιν, ζώην καί ἐνέργειαν νοῦν.

Ἀπό τοῦ σημείου τούτου ἡ ἐνεργητική ιδιότης τῆς οὐσίας τοῦ χώρου εἰς τό ψυχικόν ἄτομον ἐμφανίζεται ὡς νόησις καί ἀπό τοῦ σημείου τούτου ἐκκινεῖ καί φθάνει εἰς τὰ ὅρια τῆς σημερινῆς ἀνθρωπίνης διανοήσεως, ἡ δέ κίνησις καί ἡ ζώη τοῦ ἀτόμου τῆς ὕλης, ἀπό τοῦ σημείου τούτου ὡσαύτως

ἐμφανίζεται ὡς αἴσθημα, τό ὁποῖον ἀπό τῆς πρωτογόνου κατ' ἀρχάς ἐκδηλώσεως του φθάνει εἰς τὰ ὅρια τῆς σημερινῆς ἀνθρωπίνης συναισθηματικῆς ἐκδηλώσεως.

Ἡ ὡς ἀνωτέρω δημιουργία τοῦ ψυχικοῦ ἀτόμου εἶναι ἡ Τετρακτὺς τοῦ Πυθαγόρου, ἥτις παρίστατο ὑπ' αὐτοῦ διά τριγώνου ἐντὸς κύκλου, ἐρμηνευομένου τοῦ μέν κύκλου ὡς ἐκπροσωποῦντος τό ἀπλούστερον καί ἀδιαίρετον ἄτομον τῆς ὕλης, αἱ δέ τρεῖς τοῦ τριγώνου πλευραὶ ἐκπροσωποῦν τās τρεῖς τάσεις τῆς οὐσίας τοῦ χώρου, τῆς ἐνεργητικῆς τριάδος ἥτοι τόν νοῦν, τήν γονιμοποιόν δύναμιν καί τό φῶς.

Ὡς πρὸς τήν ἀριθμολογίαν θά ἤθελα νά προσθέσω, ὅτι πέραν τῶν ὡς ἀνωτέρω ἀναφερομένων ἀριθμῶν 1, 2, 3, 4, καί 5, ὁ ἀριθμός 6 ἐθεωρεῖτο ὅτι ἐκπροσωπεῖ τήν ἐξελίξιν ταν αἰδίων τούτων οὐσιῶν τῆς φύσεως διά μέσου τῆς μορφῆς ἐν τῇ φύσει. Ὁ ἀριθμός 7 ἀντιπροσωπεύει τήν ἀλληλεπίδρασιν τῶν μορφῶν τῆς, τήν ὁποίαν εὐρίσκομεν ὄχι μόνον μεταξύ τῶν ὄντων αὐτῆς, ἀλλὰ καί γενικώτερον μεταξύ τῶν πλανητικῶν σωματῶν τοῦ ἀπείρου, ὡς ἐπιβεβαιοῦται σήμερον διά τῆς ἀνακαλύψεως τῶν κοσμικῶν ἀκτίνων καί ἄλλων γνωστῶν καί ἀγνωστων εἰσέτι ἐνεργειῶν.

Ὁ ἀριθμός 8 ἐσήμαινε τήν ἁρμονία τῆς Φύσεως ἥτις καθίσταται ἐφικτή, ὅταν αἱ οὐσίαι καί αἱ μορφαὶ συνεργάζονται κατ' ἁρμονικόν τρόπον, συντελοῦντα εἰς τήν ἀκώλυτον ἐκδήλωσιν τῶν ἄνευ ὁρίων ποσοτικῶς καί ποιοτικῶς δυνάμεων αὐτῶν.

Τέλος δέ, ὁ ἀριθμός 10 ἐθεωρεῖτο ἱερός ἐκπροσωπῶν τήν πληρότητα καί τήν τελειότητα τῶν ἀνωτέρω ἀναφερομένων ἀριθμῶν καί ἡ ὁποία τελειότης εἰς τήν περίπτωσιν τῆς δημιουργίας ἀναφέρεται εἰς τήν θεότητα.

Αἱ προαναφερθεῖσαι σκέψεις ἄς μὴ χαρακτηρισθῶν ὡς αὐθαίρετοι καί ἀοριστολόγοι. Ἡ Πυθαγόρειος διδασκαλία, ἀπὸ

Ἡ θεότητα ζωγραφισμένη σάν τό μάτι τῆς Πρόνοιας, ἐποπτεύει τήν δημιουργία ἀπὸ τό κέντρο ἐνός τριγώνου πού συμβολίζει τήν Τριάδα. Ὁ Πυθαγόρας δεξιὰ μέ ἕναν μαθητὴ του. Ἡ πινακίδα ἔχει τοὺς ἀριθμοὺς $1+2+3+4=10$ πού ἀντιπροσωπεύουν τήν Θεῖαν Τετρακτύν.

τά ὑπάρχοντα κείμενα εἶναι μερικῶς γνωστή. Ἀλλὰ πέραν αὐτῆς ὑπάρχουν καί τινες ἄλλαι πηγαί, ἀπὸ τās ὁποίας δύναται τις νά ἀντλήσῃ πληροφορίας συμπληρωματικῆς τῆς ὑπὸ τῶν γνωστῶν συγγραφέων ἀναφερομένης Πυθαγορείου Φιλοσοφίας. Τά ἀνωτέρω εἶναι ἀποτέλεσμα μελέτης, τῆς ὁποίας τὰ συμπεράσματα, ὅσον καί ἂν θά ἡδύναντο νά θεωρηθῶν παράδοξα καί αὐθαίρετα, δύνανται νά χρησιμεύσουν εἰς τοὺς σοβαρῶς ἀσχολουμένους καί μέλλοντας ν' ἀσχοληθῶν μέ τήν Πυθαγόρειον φιλοσοφίαν, διά τήν ἀσφαλεστέραν κατανόησιν τῆς.

Νικ. Π. Παράσχη
(Μηχανολόγος-Ἡλεκτρολόγος)

Ο Ρ Φ Ε Ω Σ : περί Θείας Νύμφης ἢ ΠΕΡΙ ΕΑΡΙΝΗΣ ΙΣΗΜΕΡΙΑΣ

Μία από τις λαμπρότερες ημέρες του έτους, τις οποίες πρέπει να εορτάζει ἡ ἀνθρωπότητα είναι εκείνη τῆς Ἑαρινῆς ἰσημερίας. Κατὰ τὴν ἡμέρα αὐτή, μύστες τῶν παρελθουσῶν γενεῶν, μύστες τῶν Θεῶν λειτουργιῶν τῆς Φύσεως ἐτέλουν ἐπίσημες εορτές, ἀναφερόμενες στὴν ὀργανικὴ καὶ πνευματικὴ τους λειτουργία. Στὶς ἑλληνικὲς μάλιστα χώρες, στὶς Ἰσημερίες καὶ τὶς Τροπὲς τοῦ Ἥλιου ἀπέδιδαν σπουδαία σημασία.

Ὁμιλῶν καὶ ἐγὼ σήμερα πράττω τοῦτο, ὄχι διότι προτίθεμαι νὰ ἐξισώσω τὸ πνεῦμα μου πρὸς τὰ μεγάλα τοῦ παρελθόντος πνεύματα. Πάντοτε ἐπίστευσα ὅτι τὸ δικό μου πνεῦμα παραβαλλόμενο πρὸς τὸ πνεῦμα τῶν ἀρχαίων μυστῶν, παρουσιάζει τὴν ὄψη τὴν ὁποία δύναται νὰ παρέχη χαμόκλαδο παραβαλλόμενο πρὸς ὑψηλοὺς καὶ μεγαλοπρεπεῖς Πλατάνους. Τοὺς μεγαλοπρεπεῖς αὐτοὺς Πλατάνους, ὑπὸ τὴν εὐεργετικὴν σκιά τῶν ὁποίων ἐγαυχήθησαν καὶ ἐφωτίσθησαν ὅλες οἱ πρὸς τὸ φῶς τοῦ Ἥλιου ἀτενίσασες ψυχές, θέλω διὰ τῆς ὁμιλίας μου αὐτῆς νὰ ὑμνήσω.

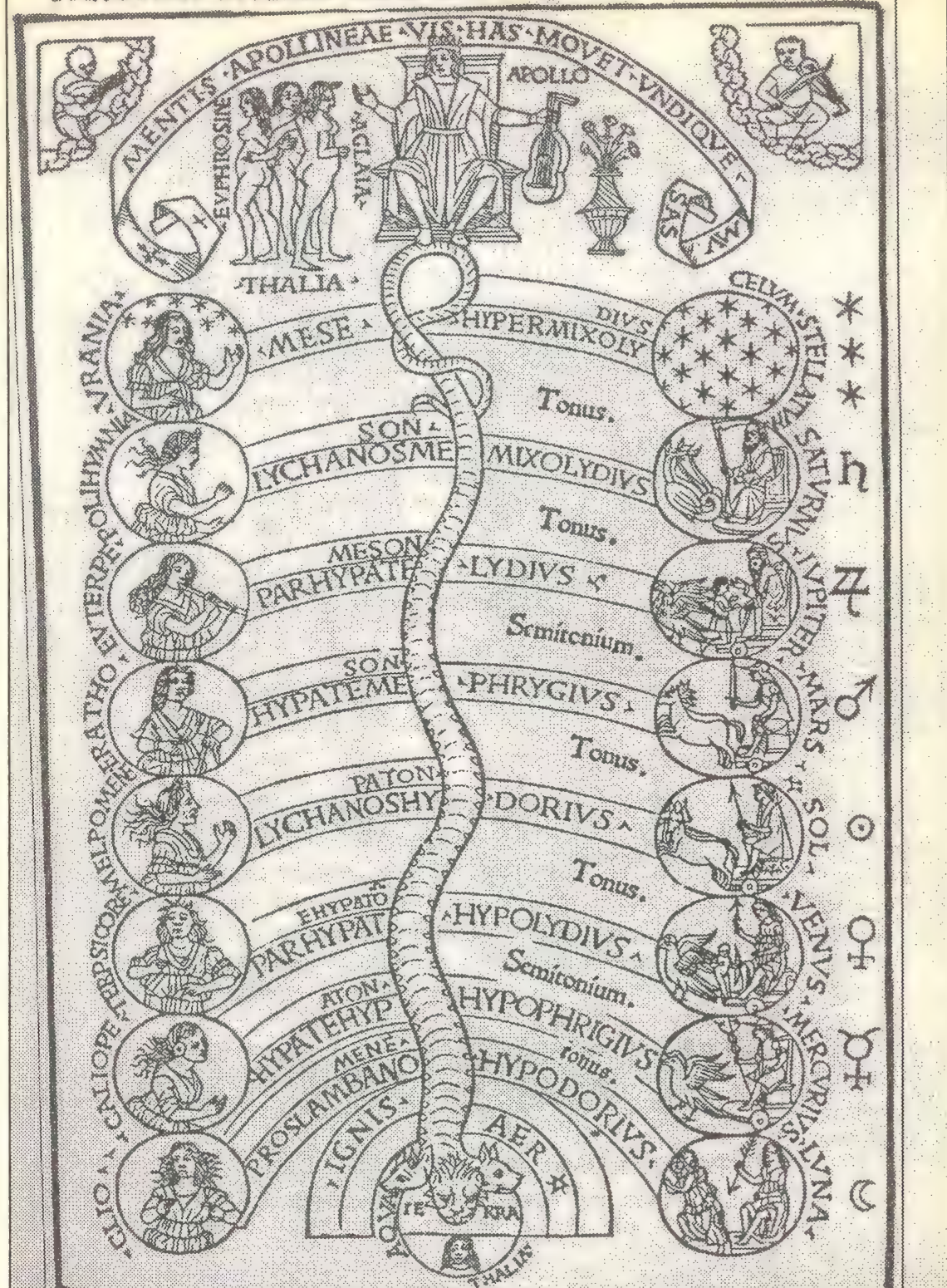
Τὰ Θεῖα αὐτὰ πνεύματα τοῦ παρελθόντος ἔχουν ἀνάγκη τοῦ ὕμνου αὐτοῦ διότι κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο δύναται νὰ ἀναζητήσουν οἱ ἀντιλήψεις τῶν νέων ἐρμηνευτῶν τῆς Φύσεως καὶ νὰ χρησιμεύσουν σὲ αὐτοὺς ὡς Ἱεροφάντες τῶν ἀποκαλύψεων τῶν Θεῶν μυστικῶν τῆς, τὰ ὁποῖα ἡ Φύσις φιλόστοργα κρατεῖ στὰ βάθη τῶν ἐνεργειῶν τῆς, ὅπως μὴ τὰ προσβάλλουν ἀνθρώπινα βλέμματα βέβηλα καὶ ἐθισμένα νὰ βλέπουν σὲ διαφθορά.

Εἰὰν τὸ πνεῦμα μας τὸ ἀποτελούμενο ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τὰ ὁποῖα ἀποκαλοῦμε διάνοια, μὲ ἐπιμονὴ ζητοῦσε νὰ ἐρευνήσῃ τὸ μυστήριον τῆς συνθέσεώς του καὶ τὴν βάση ἀπὸ τὴν ὁποία ἐξορμάται σὲ ἐνέργειες, τὴν ψυχὴ του δηλαδή, πολλὰ θὰ μπορούσε νὰ πληροφορηθῇ ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς. Ἴδου τὶ μὲ χωρίζει ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς σκεπτομένους μόνον μὲ τὶς δυνάμεις τῆς σημερινῆς τους διανοίας καὶ ἰδοὺ τὶ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ φέρει τὸν νοῦ μου πρὸς ἐπισκόπηση τοῦ ἔργου τῶν παρελθουσῶν μεγάλων ψυχῶν.

Ὁ Πυθαγόρας καὶ οἱ Ἱεροφάντες τῆς Ἐλεουσίνος εἶχαν μίαν κρυμμένη ἔννοια περὶ τῆς σημασίας τῶν ἡμερῶν αὐτῶν καὶ τὴν μετέδιδον μόνον πρὸς ὅσας ψυχὰς ἔβλεπον ὅτι ἀγαποῦσαν τὸ φῶς τοῦ Ἥλιου καὶ ἀπέδιδαν πρὸς τὸ φῶς τοῦτο τὴν ἱερώτερη σημασία.

Ἡ δὲ τὸ πνεῦμα μου μὲ μεταφέρει ἀπομακρύνοντάς με ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη πρὸς ἄλλη δόξα, τῆς ὁποίας Θεῖες ἔννοιες θέλω νὰ ὑμνήσω σήμερα. Μὲ μεταφέρει πρὸς τὸν Θεῖον Ὁρφέα, πρὸς τὸν τιμημένο τοῦτο ἱεροφάντη τῆς Φύσεως, ἀπὸ τὸ πνεῦμα καὶ τὶς ιδέες τοῦ ὁποίου θὰ ἀντλήσω, γιὰ νὰ σᾶς εἶπω περὶ τῆς Ἑαρινῆς ἰσημερίας.

Ὁ Θεῖος Ὁρφεὺς ὁ ἱερὸς σύζυγος τῆς Εὐρυδίκης καὶ ὁ κληροδοτήσας Θεῖς ἀλήθειες πρὸς ἐκείνους τοὺς ὁποίους ἐμήθησε στὶς ιδέες του ἀποκαλοῦσε τὴν Ἑαρινὴ Ἰσημερία Θεῖα Νύμφη, κατερχομένη ἐξ Οὐρανοῦ ἀνὰ ἔτος γιὰ νὰ εξαγνίσῃ τὶς ψυχὰς τοῦ Ἄδου.

Τὸ συμπαν καὶ τὰ σύνολα του διαρρυθμισμένα νὰ παρουσιάζουν τὴν «μουσικὴ τῶν σφαιρῶν». Τὰ τέσσερα στοιχεῖα στὸ κάτω μέρος γῆ, νερό, ἀέρας, φωτιά. Οἱ ἐπὶ τὰ πλανήτες ἀριστερά καὶ στὴν κορυφὴ τὰ ἀστέρα. Οἱ ὀκτὼ σφαῖρες φτιάχνουν τὶς μουσικὰς νότες τῆς διαπασῶν. Περιβάλλουν τὸν τρικέφαλο δράκο. Στὴν κορυφὴ ὁ Ἀπόλλων περιστοιχισμένος ἀπὸ τὶς τρεῖς Χάριτες, προΐσταται τῶν Μουσῶν-Νόμων τῆς Φύσεως. Οἱ «μουσικοὶ τόνοι» καὶ τὰ «ἡμιτόνια» καὶ τὰ ἄλλα εἶδη μουσικῆς. Κάθε τόνος συνδέεται μὲ μίαν Μοῦσα καὶ ἕναν πλανήτη, ποὺ ἔχει τὸ ὄνομα ἐνὸς Θεοῦ ἢ μιάς Θεᾶς. Ἐτεῖο ὁ Ἄρης πλ. παίζει τὸ Φρυγικὸ Μέλος καὶ ὁ Ζεὺς τὸ Μιξολυδικὸ κ.ο.κ.

Ἄνευ τῆς Νύμφης αὐτῆς, ἄνευ τῆς ἐξ Οὐρανοῦ καταβάσεώς της, οἱ ψυχῆς τοῦ Ἄδου θὰ χάνονταν στὸ μέγα του ἔρεβος, καὶ συνείδηση καὶ χαρὰ στὴν Γῆ δὲν θὰ γεννιόταν. Ἄνευ τοῦ φωτὸς τῆς Οὐρανίας αὐτῆς Νύμφης, οὐδὲ ἄρωμα οὐδὲ ζωὴ θὰ ἐξελίσσετο ἐπὶ τῆς Γῆς, οὐδὲ ιδέα τῆς ἁρμονίας θὰ ὑπῆρχε. Ἄν καὶ ἓνα μόνον ἔτος δὲν κατερχόταν στὴν Γῆ, ἡ θλίψη τῶν ψυχῶν της θὰ γενικευόταν καὶ οἱ ἁρμονίες τῶν διανοιῶν πρὸς τίς ψυχῆς θὰ διεσαλευόταν. Ἐὰν ἡ Θεία Οὐρανία Νύμφη ἐγκατέλειπε τὸ ἔργο τῆς μεταδόσεως τῆς ἀγάπης της πρὸς τὴν Γῆ, μῖσος γενικὸ θὰ περιέβαλλε ὅλες τίς ἀνθρώπινες ψυχῆς καὶ κανένα αἶσθημα ἁρμονίας πρὸς τὸν σκοπὸν της ἀπὸ καμμία θὰ ἐκδηλωνόταν.

πρώτη εἰκόνα

Ὅταν κατέρχεται καὶ μᾶς περιβάλλει, ἡ ψυχὴ μας μεταβάλλεται σὲ φῶς, τὸ φῶς τοῦτο ἐκδηλώνει τὴν χαρὰ. Χαρὰ εἶναι ὁ ἔρως, ἔρως εἶναι ὁ νόμος τῆς ζωῆς μας, ὁ νόμος ὁ ἀνυψῶν καὶ ἀφομοιῶν τὴν ψυχὴ μας πρὸς τὸ Φῶς

τοῦ Ἥλιου, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ὅλες οἱ δυνάμεις τῆς Οὐρανίας Νύμφης ταξινομοῦνται σὲ Θεία Ἀρμονία.

Ὅταν κατέρχεται ἡ θεία αὐτὴ Νύμφη, καὶ μᾶς εὐρίσκει σὲ ἐκείνον τὸν χρόνον τῆς ζωῆς ὁ ὁποῖος ἐξασφαλίζει τὴν γενικὴ ἁρμονία τῶν ὁργάνων τοῦ ὁργανισμοῦ μας, τότε προσθίεται καὶ τὴν δική της ἁρμονία καὶ τότε συντελεῖται ὁ Θεῖος ἀσπασμὸς τῆς γηϊνῆς ψυχῆς πρὸς τὸ κράτος ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἐξορμᾶται τὸ φῶς τοῦ Ἥλιου.

Ἀλλὰ καὶ ὅταν, ἔλεγε ὁ Ὀρφεύς, ὁ Ὀργανισμὸς μας ἀπέβαλε τὴν ἐνεργητικότητα τῶν νεύρων του καὶ μᾶς ψαύει ἡ Θεία Οὐρανία Νύμφη, μᾶς γεννᾷ ἀμέσως τὸ αἶσθημα τῆς ζωῆς καὶ μᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν ιδέα τοῦ Θανάτου.

Στὰ κέντρα τῶν ἐνεργειῶν τῆς Θείας αὐτῆς Νύμφης εὐρίσκεται τὸ Θεῖο μυστικὸ τῆς αἰωνίου νεότητος τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν. Τὰ μυστήρια τοῦ Ὀρφέως τὰ ὁποῖα ὑπῆρξαν καθαρῶς φυσιολατρικά, ἐξελίσσονταν σὲ εἰκόνες διάφορες οἱ ὁποῖες διαβιβάζονται ἀπὸ ἐκείνον στὴν Γῆ.

δεύτερη εἰκόνα

Τὴν πρώτη εἰκόνα ἀκολουθοῦσε δευτέρη. Σὲ αὐτὴν τὴν δεύτερη εἰκόνα, ἡ Οὐρανία Νύμφη γυμνόπους ψαύει τὴν Γῆ, ὅπου βλέπει αὐτὴν ὁ Ἥλιος. Ἀλλὰ ταυτοχρόνως ἡ περιβολὴ τῆς Νύμφης ἐξελίσσεται σὲ χρωματισμούς. Οἱ χρωματισμοὶ τῆς ἐκπέμπουν ἄρώματα. Τὰ ἄρώματα αὐτὰ μεθοῦν μέ τὴν ἁρμονία τους τίς ψυχῆς λησμονῶντας τίς κακίες ἐκεῖνες τίς ὁποῖες τοὺς ἐδώρισε ὁ Χειμῶνας, γοργῶς σπεύδουν νὰ ἐνωθοῦν ἀκούγοντας τίς Οὐράνιες Χάριτες.

Ἀπλὴ σημασία ἐνεῖχε ἡ εἰκόνα αὐτή. Ἀφ' ἐνὸς ζητοῦσε νὰ σύρῃ πρὸς τὰ ἄνω τίς ψυχῆς τοῦ Ἄδου καὶ ἀφ' ἑτέρου νὰ καλλωπίσῃ τὴν ἐπιφάνεια τῆς Γῆς. Ἐπὶ ἐνενηντα περίπου ἡμέρες, τίς ἡμέρες τοῦ ὅλου Ἑαρος, κατήρχετο ἡ Οὐρανία Νύμφη καὶ ἔψαυε τὴν Γῆ μετὰ τὰ θεῖα της πόδια, σκορπίζοντας σὲ αὐτὴν χρώματα καὶ μύρα. Ποτὲ δὲν ἀπομακρυνόταν ἀπὸ τὸ ἄρμα τοῦ Ἥλιου. Ἀπὸ ἐκεῖ ἀντλοῦσε τίς δυνάμεις της καὶ ἐκεῖνος ἀντλοῦσε τίς δικές του δυνάμεις ἀπὸ τίς Οὐράνιες ἐκεῖνες μοῖρες μετὰ τίς ὁποῖες ἐφάπτεται καθ' ὅλον τὸν χρόνον τοῦ Ἑαρος.

Ἡ Θεία αὐτὴ εἰκόνα, ἡ ἐξελισσομένη σὲ τόσους χρωματισμοὺς καὶ ἐκπέμπουσα τόσα ἄρώματα, ἐνέπνευσε τὸν Θεῖον Ὀρφέα νὰ συλλάβῃ τὴν ἐννοια τῆς ἁρμονίας, διὰ τῆς παντοδυναμίας τοῦ πνεύματός της. Πρὸ τοῦ συμβολισμοῦ τῆς δευτέρης εἰκόνας, δὲνμποροῦσε νὰ νοηθῇ ἡ ὑπαρξὴ τῆς Θεομότητος τῆς Γῆς, ἡ ὁποία τόσο πολὺ συντελεῖ στὸ νὰ περιβάλλῃ αὐτὴν μετὰ τὴν πολύχρωμη καὶ ἀρωματώδη περιβολὴ της.

Γιὰ τὸ πνεῦμα τῆς Γῆς ἡ Οὐρανία Νύμφη εἶναι ὁ Προμηθεύς. Γιὰ τὴν Γῆ εἶναι ὁ ἁρμονικὸς Πᾶν. Καὶ ὁ Προμηθεύς καὶ ὁ Πᾶν εἶναι θεοὶ συμβολισμοί. Ὁ Προμηθεύς δίδει τὸ Φῶς στὸ Πνεῦμα τὸ εὐρισκόμενον σὲ ἁρμονικὴ σχέση πρὸς τὸ σύνολο τοῦ Ἀπεῖρου, ἐνῶ ὁ Θεῖος Πᾶν συμβολίζει ὅτι στὴν Γῆ ἐφθασαν οἱ δυνάμεις τοῦ Ἀπεῖρου καὶ ἀποτελεῖ μετὰ αὐτοῦ ἁρμονίαν.

Ἡ ἐξέλιξη τῆς ζωῆς της, εἶναι ἐξέλιξη διὰ μέσου τῆς ἁρμονίας τῆς Γῆς, τῶν δυνάμεων τοῦ Ἀπεῖρου. Διάμεσος μετὰ τοῦ Ἀπεῖρου καὶ τῆς Γῆς εἶναι ὁ Ἥλιος. Ἡ ὑπαρξὴ τοῦ Ἥλιου ἐξασφαλίζει τὴν αἰωνιότητα τῆς Γῆς καὶ τὴν

ἀθανασία τῆς ψυχῆς της. Ἀλλὰ ἡ παραγωγή τῆς Θείας αὐτῆς ἁρμονίας ἐπὶ τῆς Γῆς συντελεῖται τὸ Ἔαρ (τὴν Ἀνοιξη).

Τὸ Ἔαρ κατὰ πρῶτον φέρει καὶ ἀφομοιώνει τὴν Γῆ πρὸς τὶς ἐνέργειες τοῦ φωτὸς τοῦ Ἥλιου. Τὸ χρονικὸ διάστημα ποὺ μεσολαβεῖ ἀπὸ τὴν Ἑαρινὴ Ἰσημερία μέχρι τὴν θερινὴ Τροπὴ τοῦ Ἥλιου, εἶναι ἡ κατ' ἐξοχὴν γονιμοποιδὸς ἐποχὴ, κατὰ τὴν ὁποία τὸ ἐρχόμενο διὰ τοῦ φωτὸς τοῦ Ἥλιου σπέρμα Αὐτοῦ, ἀναβλαστάνει ὑπὸ νέα μορφὴ στὴν Γῆ καὶ ἐξελίσσεται στὰ χρώματα καὶ στὰ ἀρώματα, τὰ ὁποία ἀποτελοῦν τὸ σύνολο τῆς ἐπίσημης γηίνης περιβολῆς.

Οἱ διάφορες μορφές τῆς Γῆς, κατὰ τὸ χρονικὸ τοῦτο διάστημα, συντρέχουν νὰ ἐκδηλώνουν τὶς δυνάμεις τους καὶ νὰ ἐρχονται σὲ γενικὴ ἐπιμειξία ἀπὸ τὴν ὁποία προκύπτει ἡ ἁρμονία τους. Ἡ Γῆ κατὰ τὸν χρόνον τοῦτο χαίρει. Ἡ ἐκδήλωση αὐτῆς τῆς χαρᾶς της εἶναι ἐγγύηση τῆς προαγωγῆς της σὲ φωτεινὴ. Ὄταν ἐκδηλώσῃ τὸ φῶς της, τότε θὰ καταστῇ μεσάζουσα μεταξὺ Οὐρανοῦ καὶ σωματῶν σκοτεινῶν πέριξ αὐτῆς εὐρισκομένων. Τότε τὸ Πνεῦμα της, θὰ καταστῇ ἄπειρο στίς δυνάμεις καὶ στὴν ἁρμονία, θὰ καταστῇ Νύμφη δηλαδή, δίδοντας φῶς.

τρίτη εἰκόνα

Τὴν δευτέρη εἰκόνα τῆς Ἑαρινῆς Νύμφης τοῦ Οὐρανοῦ στὰ μυστήρια τοῦ Ὁρφέως ἀκολουθοῦσε καὶ ἄλλη. Ἡ τρίτη εἰκόνα παριστᾷ τὴν ἴδια Νύμφη κρατοῦσα Λύρα. Ὑπεράνω αὐτῆς φωτεινὸς Ἀπόλλων ἄνευ οὐδεμίας πανοπλίας τείνει πρὸς Αὐτὴν μὲ χάρι τὰ χέρια του καὶ ἐκφράζει Θεῖο μεῖδιμα, τὸ ὁποῖο φαίνεται ὅτι δέχεται ἡ Οὐ-

ρανία Νύμφη μὲ ἄφατη εὐγνωμοσύνη. Ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Ἀπόλλωνος ἐξέρχονται πολύχρωμες φωτεινὲς γραμμές, οἱ ὁποῖες ψαύουν ὅλο τὸ σῶμα Αὐτῆς. Κάτω ἀπὸ τὰ πόδια της, νεαρὸς Παῖς τείνει τὰ χέρια του ζητώντας νὰ δοθῇ σὲ αὐτὸν ἡ κρατουμένη ἀπὸ τὰ χέρια τῆς Οὐρανίας Νύμφης Λύρα. Ἡ εἰκόνα αὐτὴ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς διευθετήσεως τῶν δυνάμεων σὲ ἓνα σύνολο ἀπὸ τὸν Θεῖο Ἥλιο. Οἱ δυνάμεις ἐνενηνταπερίπου μοιρῶν τοῦ Οὐρανοῦ ἀποτελοῦν τὸ σύνολο τοῦτο. Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐκδηλώσεως τοῦ συνόλου τούτου εἶναι ἡ Λύρα, τὴν ὁποία τὸ Πνεῦμα τῆς Γῆς τείνει νὰ λάβῃ γιὰ νὰ κινήσῃ τὶς χορδές της καὶ νὰ τοῦ δοθῇ ἡ ἀντίληψη τῆς ἁρμονίας. Τὰ ἀρώματα ἀποτελοῦν κατὰ τὸν χρόνον τῆς Ἑαρινῆς Ἰσημερίας ἁρμονία, τὰ χρώματα ἐπίσης, ἀλλὰ ἡ ἔννοια αὐτῶν δὲν εἶναι γνωστὴ στὸ Πνεῦμα τῆς Γῆς.

Ο Ὁρφεὺς ἀναλαμβάνοντας ἀπὸ τὰ χέρια τῆς Νύμφης τὴν Λύρα πλήττει τὶς χορδές της καὶ τοῦ μεταδίδεται ἡ ἔννοια. Τὰ χρώματα στὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ ἐξελίχθησαν σὲ ἤχους καὶ οἱ ἤχοι σὲ ἔννοια, ἡ ὁποία προάγει ἐφ' ἐξῆς τὴν ψυχὴ νὰ ζητήσῃ, τί εἶναι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο θὰ τὴν μεταφέρῃ στὸ κράτος τοῦ Φοῖβου Ἀπόλλωνος.

Κατὰ τὸν ἑαρινὸν χρόνον τοῦ ἔτους οἱ εἰκόνες ποὺ παριστοῦν τὴν Οὐρανία Νύμφη ἐξελίσσονται σὲ μεγαλύτερα σχήματα καὶ σὲ μεγαλύτερες δυνάμεις. Ἀλλὰ ἰδοὺ φθάνει ἡ δόξα τοῦ Ἥλιου. Ἐρχεται πρὸς τὸ ὑψιστό του σημεῖο, ἔλκει πρὸς τὰ ἄνω τὴν Νύμφη καὶ τὴν ἀφομοιώνει πρὸς τὸ Θεῖο του Ἄρμα. Τότε ἡ Γῆ μεταμορφώνει τὰ χρώματά της σὲ Θεῖους καρπούς, σὲ συνθετικὸ λόγο τῶν ὁποίων μεταμορφώνονται τὰ ἀρώματα.

τέταρτη εἰκόνα

Νέα ἐδῶ εἰκόνα παρατάσσεται στὰ μυστήρια τοῦ Ὁρφέως. Ἡ Νύμφη ἀντικαθίσταται ἀπὸ τὸν Ἐφηβο. Ὁ Ἐφηβος παριστᾷ ὅτι φέρει τὴν εὐθυμία ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ νὰ τὴν μεταδώσῃ στὴν Γῆ. Εἶναι ὅλος χαρὰ καὶ ὅποια ψυχὴ προσεγγίζει τὴν μεταβάλλει σὲ Φῶς. Ἡ θερμότης του εἶναι μεγάλη, κατακαίει ὅλες τὶς σάρκες ὄλων τῶν ψυχῶν τῶν ὁποίων οἱ δυνάμεις δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὸν χειμῶνα. Ὅσες μετέβαλαν τοὺς χρωματισμοὺς τοῦ Ἑαρος σὲ φωτεινὸ σύνολο ἁρμονικοῦ καρποῦ, προσεγγίζουν τὸν Ἐφηβο καὶ λαμβάνουν ἀπὸ αὐτὸν **κάτι** τὸ ὁποῖο πυρπολεῖ τὸ σύνολο αὐτῶν καὶ τὸ μεταβάλλει σὲ ἓνα θεῖο χρωματισμό, ὅμοιος τοῦ ὁποίου κατὰ τὸ Ἔαρ δέν παρήχθη. Ὁ χρωματισμὸς αὐτός εἶναι ἀπροσδιόριστος στὴν ὀψι καὶ τὴν ἐνέργεια. Ὁμοιάζει κατὰ προσέγγισιν μὲ τὸν χρωματισμὸ κυανοῦ χυμοῦ σταφυλῆς. Εἶναι χρωματισμὸς Πνεύματος καὶ διὰ τὴν γηίνης μορφῆς.

Ο Ἐφηβος εἶναι ὁ Διόνυσος, εἶναι ἡ συμβολικὴ παράσταση τῆς Θείας Ἑλευσίνος, ἡ σώζουσα τὴν κόρη τῆς Δήμητρος ἀπὸ τὶς ἐπιρροές τοῦ Πλούτωνος. Εἶναι τὸ φῶς τὸ προσεγγίζον ἐπὶ τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν, τὸ ὁποῖον ἀφοῦ πρότερον κατακαύσῃ, τι θνητὸ ὑπάρχει σὲ αὐτές, τίς φέρει στὴν Ἑστία ἐκεῖνη τοῦ Οὐρανοῦ ἀπὸ τὴν ὁποία παρήχθη.

Ηθεῖα αὐτὴ εἰκόνα τοῦ Ὁρφέως συμβολίζει τὰ γενόμενα κατὰ τὸν χρόνον τοῦ Θέρους. Οἱ καρποὶ τότε ὠριμάζουν, ἡ σταφυλὴ παράγει τὸν χυμὸ της, ὁ χυμὸς αὐτός εἶναι ἡ ἐρχομένη ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ στὴν Γῆ εὐθυμία. Ἡ εὐθυμία ἡ διαλύουσα

τὰ σκότη τὰ ὁποία παρήχθησαν στίς ψυχές κατὰ τὴν ὥραν τοῦ Χειμῶνος. Ὁ Ἥλιος κατὰ τὴν ὥραν τοῦ Θέρους εὐρίσκεται στίς ἀγκάλες τοῦ Πατρὸς του καὶ οἱ δυνάμεις τὶς ὁποῖες μεταβιβάζει ἐπὶ τῆς Γῆς εἶναι καρπὸς γόνιμος. Ὁ καρπὸς αὐτὸς ἀποτελεῖ μία θαυμασία διαβάθμιση, διότι σὲ τοῦτο τὸν καρπὸν, συμμετέχουν καὶ ὅλες οἱ λοιπὲς δυνάμεις τοῦ Οὐρανοῦ.

Ο σῖτος διαφέρει τῆς σταφυλῆς, εἶναι τοῦτο κάτι, τὸ ὁποῖο ὁ θεῖος Ὁρφεὺς ἐσυμβόλιζε μὲ ἔννοια τὴν ὁποία οὐδέποτε δυνάμεθα νὰ μεταφέρωμε σὲ βέβηλη γλῶσσα. Προηγήθηκε ὁμως ὁ καρπὸς τοῦ σίτου. Πρὶν ἀναφανῇ ἡ δόξα τοῦ Ἥλιου, ὁ καρπὸς ὠριμάζει, ἀλλὰ τότε ἡ σταφυλὴ ἀρχίζει νὰ μεταβάλλεται σὲ καρπὸ. Μία ἐπιπλέον δύναμη ἐνυπάρχει στὴν σταφυλὴ, δύναμη μὲ τὴν ὁποία τρέφονται οἱ Θεοί.

πέμπτη εἰκόνα

Εδῶ παρίσταται νέα εἰκόνα τοῦ Ὁρφέως. Ὁ Ἐφηβὸς του, στέφεται μὲ κλάδους ἀμπέλου καὶ κρατεῖ Νεάνιδα στίς ἀγκάλες του. Θεῖον μεῖδιμα στίς μορφές καὶ τῶν δύο διακρίνεται. Ὁ Ἐφηβος ὑπερέχει κατὰ τὸ ἀνάστημα τῆς Νεάνιδος. Τοῦτο προφαίνει τὴν Οὐρανία καταγωγή του. Ἀλλὰ καὶ τῆς Νεάνιδος ἡ μορφὴ λάμπει ἀπὸ χαρὰ. Κοντὰ ὑπάρχει πινακίδα ὑπαγορεύουσα νὰ βλέπῃ διαρκῶς ἡ Νεάνις πρὸς τὸν Ἐφηβο, πρὸς τὸ πρόσωπό του. Τοῦτο μετὰ χαρᾶς ἡ Νεάνις πράττει.

ἕκτη εἰκόνα

Επεται ἄλλη εἰκόνα κατὰ τὴν ὁποία ὁ Ἐφηβος περιβάλλει τὴν πρὶν ἄνευ ἐνδύματος Νεάνιδα μὲ ἐσθῆτα

χρώματος κυανού. Ἡ περιβολή αὐτὴ εἶναι περιβολὴ Νύμφης. Προσεγγίζει πλέον ὁ γάμος τῆς. Νύμφες πολλὰς μὲ ὁμοιες ἐσθῆτες κομίζουν ὑδρίες γεμάτες μὲ Θεῖο ποτό. Τὸ ποτὸ εἶναι οἶνος. Ἡ σταφυλὴ πλέον στὴν Γῆ ὠρίμασε καὶ ὁ γάμος πρέπει νὰ γίνη. Γενικὴ χαρὰ στὰ μυστήρια ἐπικρατεῖ. Προσέρχονται ἐπὶ σκηνῆς ὅλοι οἱ Οὐράνιοι μύστες περιβεβλημένοι μὲ κλάδους ἀμπέλου σὺς κεφαλές. Ἡ χαρὰ, ἡ εὐθυμία κορυφώνονται. Ὁ Ἥλιος ὁλοένα διέρχεται τοὺς ἀστερισμοὺς τοῦ θέρους, ἀπὸ τοὺς ὁποῖους ἀντλεῖ τὴς δυνάμεις τῆς εὐθυμίας. Ἀλλὰ ἰδοὺ προσεγγίζει διὰ τὴν Γῆ τὸ πέρας τοῦ θέρους.

ἑβδομὴ εἰκόνα

Τότε οἱ μύστες τοῦ Ὁρφέως ἀνυψώνονται ὑπεράνω τῆς Γῆς ἀκολουθώντας τὸ ἄρμα τῶν νυμφῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ ζήσουν πλέον στὸ Φῶς. Μία μόνη παραγγελία ἀφήνουν ἐπὶ τῶν Γηίνων ὑπάρξεων. Νὰ συλλέξουν τοὺς καρποὺς τοῦ θέρους διὰ τῶν ὁποίων καὶ μόνον θὰ ζήσουν κατὰ τὴς ὥρες τοῦ Φθινοπώρου καὶ τοῦ Χειμῶνος. Ὁ Ἥλιος ἀκολουθώντας τὴν τροχίαν του θὰ ἐπανεέλθῃ ἐπὶ τῆς Γῆς νὰ ρίψῃ νέο σπέρμα, ὥστε τοῦτο ἀργότερα θὰ ἐξελιχθῇ σὲ ἄνθος, σὲ ἄρμα καὶ σὲ καρπὸ. Κατὰ τὸν χρόνον τοῦ Χειμῶνος οἱ ψυχὲς πρέπει νὰ ζήσουν. Ἡ ζωὴ τοὺς θὰ ἐξαρτηθῇ ἀπὸ τοὺς καρποὺς τοῦ θέρους καὶ ὅσες ἐπιμελῶς δὲν συλλέξουν αὐτοὺς, ὑπόκεινται στὸν θάνατο. Ἡ παραγγελία εἶναι ἐπιτακτικὴ γιὰ ἐκείνες οἱ ὁποῖες θέλουν νὰ ζήσουν.

δγδοὴ εἰκόνα

Εδῶ ὁ Θεῖος Ὁρφεὺς παριστᾷ διὰ εἰκόνας τὴν σύνεση, ἀπὸ τὴν ὁποία δὲν πρέπει νὰ ἀποχωρισθοῦν οἱ ψυχές. Εἶναι ἡ σωτηρία τοὺς. Ἡ εἰ-

κόνα τῆς συνέσεως παριστᾷ γυναῖκα περιβεβλημένη μὲ ἔνδυμα ἄνευ οὐδενὸς εἰδικοῦ χρώματος. Τὸ ἔνδυμα προφυλάσσει αὐτὴν ἀπὸ τὸ ψῦχος, ἀλλὰ ταυτοχρόνως κρατεῖ στὰ χέρια τῆς καρπούς, τοὺς καρποὺς τοῦ θέρους. Ἀντλεῖ ἀπὸ τοὺς καρποὺς αὐτοὺς δυνάμεις, δυνάμεις περιέχουσες θερμότητα δυνάμενη νὰ ἀντιδρᾷ κατὰ τοῦ ψύχους.

Ο Ἥλιος κατὰ τὸν χρόνον τοῦτο, οὐδὲν μεταβιβάζει σὺς ψυχές, εἶναι ἀσθενὴς ἢ ἐπίδρασή του. Ὁ,τι ἀντλεῖ ἀπὸ τοὺς ἀστερισμοὺς τοὺς ὁποῖους διέρχεται, εἶναι ὑποτύπωμα σπέρματος, τὸ ὁποῖο διαρκῶς μετατρέπει γιὰ νὰ τὸ καταστήσῃ πυρῆνα καὶ νὰ τὸν ἐναποθέσῃ ἐπὶ τῆς Γῆς, ὥστε ἀργότερα νὰ τοῦ μεταβιβάσῃ νέες δυνάμεις καὶ νὰ ἐκδηλωθῇ σὲ ἄνθος. Τὸ ἄνθος εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ἡλιακοῦ σπέρματος σὲ καρπὸ. Ἡ εὐωχία τῶν Ὁρφικῶν καταπαύει τὸν Χειμῶνα ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἐναπέμειναν ἐπὶ τῆς Γῆς. Ἀναμένουν τὸ Ἔαρ γιὰ νὰ αἰσθανθοῦν τὸ ἄρωμά του. Τὸ ἄρωμα τοὺς ὑπενθυμίζει τὸ Κράτος τοῦ Οὐρανοῦ, τὸ ὁποῖο ἔρχεται γιὰ νὰ τοὺς μεταδώσῃ τὴν αἰωνία ζωὴ.

ἐνατὴ εἰκόνα

Αμα τῇ ἐμφανίσει τοῦ υποδέχον-
ται τοῦτο μὲ θεῖες τελετές. Κατὰ τὸ Ἔαρ γενικὴ ἐπιμεξία τελεῖται μεταξὺ τῶν δυνάμεων τῆς Γῆς καὶ ἐκείνων τοῦ Οὐρανοῦ. Τοῦτο δὲν διαφεύγει τῆς προσοχῆς τοὺς. Ἀντλοῦν δυνάμεις καὶ προχωροῦν μὲ βεβαία τὴν πίστι, ὅτι δὲν θὰ ἐπανεέλθουν ἐπὶ τοῦ Χειμῶνος. Κατὰ τὴς τελετῆς αὐτῆς ἡ Λύρα τοῦ Ὁρφέως ὑπενθυμίζει τὴν ἁρμονία. Οἱ ἥχοι αὐτῆς εἶναι παραγγελία τοῦ Οὐρανοῦ. Σπεύδουν νὰ ἐννοήσουν τοῦτο καὶ προχωροῦν νὰ χαιρετίσουν τὸ θέρος, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀναμένουν τὴν σωτηρία τοὺς.

Τέτοια εἶναι ἡ ἐννοία τὴν ὁποία ἐφρόντισα νὰ σᾶς μεταδώσω, τὴν ὁποία οἱ μεγάλοι τῆς Φύσεως Μύστες ἀπέδιδαν σὺς Ὁρεῖς τοῦ ἔτους. Ομολογῶ ὅτι ὑπῆρξα ἀσθενὴς ὄργανο καὶ τοῦτο φαίνεται ἀπὸ τὸ ὅτι δὲν μπόρεσα νὰ σᾶς μεταδώσω πλήρως τὴν ἐννοία αὐτῇ. Ἀς εὐχηθῶμε τὸ ἐλθόν Ἔαρ νὰ μᾶς καταστήσῃ ἱκανοὺς νὰ συλλάβουμε πλήρως τὴς ἐννοίας τῶν Θεῶν μυστικῶν τῆς Φύσεως. Ἀς εὐχηθῶμε ὅπως οἱ ψυχές μας ἀποκτήσουν τὸ μέσον νὰ ἔλθουν μὲ διανυγρὸ βλέμμα νὰ ἐπισκοπήσουν τὸ παρελθὸν καὶ ἀντλήσουν ἀπὸ τὴς μεγάλης τῶν ψυχῆς, τὰ Θεῖα ἰδανικά τοὺς, τὰ ὁποῖα εἶναι νὰ μυσταγωγηθοῦν ὅλες οἱ ψυχές τῆς Γῆς σὺς Θεῖες ιδέες τοὺς.

Σ. Νάγος

ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ Ε. ΝΑΓΟΥ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΗΣ ΟΤΙ:
Ὁ Θεός, ὁ ὑπὸ διαφόρους ιδιότητας παρουσιασθεὶς πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα ὑπὸ τῶν ἰδρυτῶν τῶν Θρησκειῶν, εὐρίσκεται ἀπανταχοῦ τῆς Φύσεως, δρῶν πρὸς διαμόρφωσιν καὶ ἐξέλιξιν ὅλων τῶν οὐσιῶν τῆς.

* Ἀπασαὶ αἱ προσωπικότητες τοῦ Σύμπαντος, καὶ οὐχὶ μόνον τῆς Γῆς, εἶναι μία ἐνιαία ἐκδήλωσις τοῦ Θεοῦ. Ἐκάστη δὲ προσωπικότης φέρει μεθ' ἑαυτῆς τὸν Θεόν. Συνεπῶς προπηλακισομένη μία οἰαδήποτε ὑπόστασις, προπηλακίζεται ὁ πάντων γεννήτωρ Θεός.

* Μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων δὲν ὑπάρχει κάτι τι τὸ ὁποῖον φυσικῶς νὰ τοὺς χωρίζῃ, εἰς ἔθνη, φυλάς, τάξεις, καὶ ὅσα ἄλλα ὁ ἀτελής νοῦς τῶν ἀνθρώπων παρήγαγεν πρὸς ἴδιον αὐτῶν ὄλεθρον.

* Πᾶσα δράσις τῆς Φύσεως, οὐδὲν ἄλλο ὑπηρετεῖ, εἰ μὴ μόνον τὰ ἐμψυχα ὄντα αὐτῆς. Τὰ δὲ ἄψυχα θέλει μεταβάλλει εἰς ἐμψυχα. Συνεπῶς πᾶσα ὑπόστασις δικαιούται νὰ ἀπολαμβάνῃ τῶν εὐεργετημάτων τῆς Μητρὸς Φύσεως καὶ τοῦ ἐν Αὐτῇ Θεοῦ. Ὁ ἐναντίον τοῦ νόμου τούτου πορευόμενος οὐδέποτε ὀψεται Θεόν ἐν τῇ δράσει Αὐτοῦ.

* Ἐφ' ὅσον οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν ἀνθρώπων δὲν δύνανται νὰ βλέπουν τὰς λειτουργίας τῆς Φύσεως, οἱ ἀνθρωποι θὰ ὑπόκεινται εἰς ἀποσύνθεσιν καὶ εἰς ἐκ νέου σύστασιν.

* Νὰ πιστεύῃς, ὅτι ἡ μεγαλυτέρα τῶν ἀρετῶν εἶναι ἡ φυσικὴ ζωὴ καὶ ἡ ἐν τῷ Παντί τελουμένη ἀγάπη, εἰς τὴν ὁποίαν ὁ Θεός ἐκδηλοῦται πλειότερον.

* Νὰ πιστεύῃς ἀκόμη ὅτι: τὸ Φῶς τοῦ Ἥλιου, καὶ πᾶσα τὸν κόσμον φωτίζουσα χημικὴ σύστασις, ἐμπεριέχει ἐντός τῆς, ἐκείνο τὸ ὁποῖον ζωογονεῖ, συγκρατεῖ καὶ συστρέφει ἐπὶ τῶν τροχιῶν τῶν, πάντα τὰ ἐν τῇ Φύσει ἐκδηλωμένα ἀντικείμενα καὶ ὑποκείμενα. Τὸ Φῶς εἶναι ἡ μεῖζων ἐν τῷ Σύμπαντι ἐκφρασις τοῦ Θεοῦ.

* Ἡ ἰδία σου μορφὴ ἐπαναλαμβάνεται ἐπὶ πασῶν τῶν ἐκδηλωμένων μορφῶν. Ὁ Θεός ἐν αὐτῇ δρᾷ, ὅπως ἐν τῇ συλλειτουργίᾳ τῶν ὅλων προσωπικοτήτων παραχθῇ ὁ τέλειος φιλόσοφος, ὁ δικαιούμενος νὰ κατοικῇ τὸ Σύμπαν καὶ διὰ τῶν τελείων αὐτοῦ αἰσθήσεων, νὰ αἰσθάνεται τὴν Ἀρμονίαν, ἀλλὰ καὶ πᾶσαν διάταξιν τελουμένην ὑπὸ τῶν νόμων.

* Ὁ ἀνθρώπος ἐφ' ὅσον δὲν εἶναι δίκαιος, ζῇ ἐκτός τῆς Ζωῆς καὶ τοῦ Φωτός ὡς ἐσὺ ἤδη, καὶ εἶναι ἀπολύτως τυφλός.

* Ὁ μὴ ἔχων τὴν δύναμιν νὰ ἀγαπᾷ τοὺς ὁμοίους του, οὐδέ ἑαυτὸν δύναται νὰ ἀγαπᾷ. Ἡ περιπλάνησις καὶ ἡ ὁδὸν ἔσονται κληρὸς αὐτοῦ.

* Τὸ Φῶς τότε μόνον φωτίζει τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων, ὅταν αὐταὶ διακαῶς τὸ ἐπιθυμοῦν καὶ ἐφ' ὅσον δύνανται νὰ ἀγαποῦν καὶ εἶναι δίκαιοι.

Εἶναι διαφορετικό νά διδάσκεται ἓνας περὶ τοῦ σκοποῦ του, καὶ ἄλλο νά νοῇ ὁ ἴδιος τὸν σκοπὸν του. Ὁ διδασκόμενος μεταρσιούται εἰς τὰ ὕψη τῶν γνώσεων, καὶ συλλαμβάνει τὴν ἰδέα τοῦ μεγαλοπρεποῦς καὶ ἀγαθοῦ. Ὁ νοῶν, ὁμῶς, ἀφομοιοῦται πρὸς τὸ μεγαλεῖον καὶ ἡ ψυχὴ του εἰσέρχεται εἰς τὸ Φῶς.

Ὁ κόσμος ἔχει πάθη καὶ τὰ πάθη ἔλκουν τὸν ἄνθρωπον. Τέρεται ὁ ἄνθρωπος ὅταν ἀπολαμβάνει τιμὰς ἀπὸ τοὺς ὁμοίους του καὶ κολακεύεται ὅταν οἱ ἄλλοι κάνουν μνεῖαν περὶ αὐτῶν τῶν τιμῶν.

Ὅλα αὐτά, ὁμῶς, παρέρχονται ὡς σκιαί καὶ οὐχὶ μόνον δέν ἀφήνουν οὐδεμίαν εὐτυχίαν εἰς τὸ πνεῦμα του, ἀλλὰ ἀντιθέτως, τοῦτο εἰσέρχεται εἰς πλήρη σκότους δοκιμασίαν.

Ζήτησε τὴν πραγματικὴν εὐτυχίαν τὴν ὁποῖαν ἀπολαμβάνουν οἱ ἄνθρωποι, οἱ κόπους καὶ ἐργασίαν ἀγογγύστως καταβάλλοντες, ὅπως πραγματωθῇ τὸ "καλὸν καὶ ἀγαθόν". Οἱ οὕτως ἐργαζόμενοι ἐφελκύουν τὴν προσοχὴν τῶν Θεῶν. Καὶ οἱ Θεοί, δωρίζουν πρὸς αὐτοὺς τὴν εὐτυχίαν, τὴν ἔχουσαν ὡς πηγὴν, τὰς θείας τοῦ Ἡλίου λειτουργίας.

Ναὶ! Ὁρᾷς τοῦ θεοῦ Ἡλίου τὸ Φῶς! Δέν κατανοεῖς ὁμῶς καὶ τὸν ἐνδότερον Λόγον Του. Δέν ἀντιλαμβάνεσαι τὴν ἔντασιν τοῦ ἐσωτερικοῦ Φωτός, ποὺ σώζει τὸ πνεῦμα καὶ τοῦ δίδει ἀναλλοίωτον τιμὴν, ἡ ὁποία τὸ στέφει καὶ τοῦ προσδίδει διάδημα.

Πρόσεξε, μὴν ἐπιτρέψῃς ποτὲ νά σέ σύρῃ ὁ κόσμος, εἰς ξένην πρὸς τὴν Ἀλήθειαν λατρείαν. Μὴ ποτὲ ἡ ψυχὴ σου ἐνδοιάσῃ πρὸς τὸν Βασιλέα τοῦ Ἡλίου, διότι θά συρθῇ εἰς πυκνὸν ἔρεβος, θά δοκιμάσῃ πολλὰς πικρίας.

Οἱ Θεοὶ δέν ὁδηγοῦν τὰς ψυχὰς εἰς τὸ σκότος. Ἀντιθέτως, λυποῦνται ὅταν αὐταὶ φέρονται πρὸς τὰ ἐκεῖ. Ἐκεῖνο ποὺ ὁδηγεῖ τὰς ψυχὰς πρὸς τὸ σκότος, εἶναι ἡ ἀμάθεια, ἡ ἀπιστία πρὸς τὰς δυνάμεις τῆς Φύσεως, καὶ ἡ ἀνυπακοή πρὸς τὰς ἐπιτακτικὰς ἐνεργείας τῶν νόμων Τῆς. Αἱ ψυχαὶ αἱ προσεγγίζουσιν τὰς λειτουργίας τῆς Φύσεως, ἔρχονται εἰς ἐπαφὴν μετὰ τῶν Θεῶν, κατανοοῦν τοὺς Θεοὺς τῶν δυνάμεων τῆς Φύσεως.

Προσέγγισε τὴν Φύσιν, συνδέσου μὲ τὰς δυνάμεις Τῆς, λάτρευσε τοὺς Θεοὺς τῶν δυνάμεων Τῆς, διότι αὐτοὶ μόνον εἶναι οἱ ἀληθεῖς Θεοί. Πᾶς μὴ ὢν Βασιλεὺς φυσικῆς δυνάμεως, εἶναι ψευδὴς Θεός, εἶναι Θεὸς τοῦ ἐρέβους καὶ ἐνεργεῖ μόνον ἐν αὐτῷ. Τίμησε καὶ λάτρευσε τοῦ Θεοῦ Ἡλίου τὸν ἄχραντον Βασιλέα.

Ἕνας μόνον εἶναι ὁ Θεὸς Ναός πρὸς τὸν ὁποῖον ὀφείλουν νά προσέρχονται καὶ νά καταθέτουν τὴν λατρείαν των οἱ ἄνθρωποι. Τὸ θεῖον τῆς Φύσεως ἔργον. Οἱ ἐρχόμενοι πρὸς αὐτὸν τὸν Ναὸν πληροῦν τὰς καρδίας των αἰσθημάτων, τὰς διανοίας των θαυμασμοῦ. Πάντες δέ οἱ μὴ πρὸς αὐτὸν τὸν Ναὸν προσερχόμενοι, ἀπευθύνονται πρὸς δόξας ἀνυπάρχοντες, πρὸς ψευδεῖς Θεοὺς.

ἐκδόσεις ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

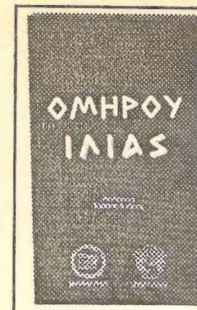
Στουρνάρη 57 & Γ Σεπτεμβρίου τηλ.: 210 52.37.543 - φάξ: 210 52.26.694
Ἐπικτήτου 1 & Πασιτέλους Παγκράτι τηλ.: 210 75.67.111 - 210 75.12.156

Ὁμήρου:	ΙΛΙΑΣ	50
Ὁμήρου:	ΟΔΥΣΣΕΙΑ	50
Ὁρφέως:	ΥΜΝΟΙ - FRAGMENTA	10
Ὁρφέως:	ΛΙΘΙΚΑ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ	10
Ὁρφέως:	ΙΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ	15
Ἐμπεδοκλέους:	ΑΠΑΝΤΑ - ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΟΣ	10
Πινδάρου:	ΕΠΙΝΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΑ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΟΙ - ΝΕΜΕΟΝΙΚΟΙ - ΠΥΘΙΟΝΙΚΟΙ - ΙΣΘΜΙΟΝΙΚΟΙ	25
Σόλωνος:	ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ	16
Πλάτωνος:	ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ	10
Πλάτωνος:	ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ - ΦΑΙΔΡΟΣ (ΕΡΩΤΟΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ)	6
Πλάτωνος:	ΠΟΛΙΤΕΙΑ (περίληψις)	10
Πτολεμαίου:	ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ - ΠΕΡΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	12
Πορφύριου:	ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΩΝ ΝΥΜΦΩΝ ΑΝΤΡΟΥ	8
Λουκιανού:	ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ	
	ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ	6
Κέβητος:	ΠΙΝΑΞ - ΤΟ ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ	7
Ἰαμβλίκου:	ΤΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ	11
Σαλυστίου:	ΠΕΡΙ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΥ	7
Ἰουλιανού:	ΕΙΣ ΜΗΤΕΡΑ ΘΕΩΝ ΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΑ ΗΛΙΟΝ	9
Ἱεροκλέους:	ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ	9
Πυθαγορείων:	ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ	6
	ΧΑΛΔΑΪΚΑ ΛΟΓΙΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ ΠΡΟΚΛΟΥ - Μ. ΨΕΛΛΟΥ - Π. ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ	15
Πλάτωνος:	ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟ ΖΩΡΟΑΣΤΡΟΥ ΜΑΓΩΝ	6
Π. Γράβιγγερ:	Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΥ	44
Π. Γράβιγγερ:	ΥΜΝΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ	
	ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΥΣΤΩΝ	15
Π. Γράβιγγερ:	Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ	12
Σακελλαρίου:	ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ	22
J. Mallinger:	ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ - ΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΝ	11
Σ. Νάγου:	Ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ	10
Σ. Νάγου:	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΙΔΕΑΙ	6
Σ. Νάγου:	ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΕΟΦΑΓΙΑΣ	8
Σ. Νάγου:	Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ	10
Δ. Καλλέργη:	ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ	9
Δ. Καλλέργη:	ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙ	10
Δ. Καλλέργη:	Ο ΝΟΥΣ, Η ΓΝΩΣΗ, Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ	6
Δ. Καλλέργη:	ΥΜΗΤΤΟΣ - ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	6
N. Παράσκη:	Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ	6
Ἀδριανόπουλου:	ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ	15
Ἀδριανόπουλου:	ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ	8
Ἀδριανόπουλου:	Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ	18
Ἀδριανόπουλου:	ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ - ΜΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ	7
Πλ. Δρακούλη:	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΝΟΜΙΑΣ	9
Πλ. Δρακούλη:	ΦΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝ	10
Ἰ. Βασιλῆ:	ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΝ ΕΝΟΣ ΜΥΣΤΟΥ	12
Ἰ. Βασιλῆ:	ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ	7
Δ. Ἰωαννίδη:	Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ	7
Δ. Ἰωαννίδη:	ΟΙ ΠΥΘΑΓΟΡΙΔΕΣ	10
Σ. Μπογδάνου:	ΤΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ	7
Ἀ. Τανάγρα:	Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ	22

ΡΑΔΑΜΑΝΘΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2003 * Τιμές χωρίς ΦΠΑ 4%

C. Dupuis:	Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ & Ο ΧΡΙΣΤΟΣ	8
K. Κουρτίδου:	ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ	15
'Αγνώστου:	Η ΜΥΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑ (Πάνυρος Αίγυπτιακός για τὰ Ἐλευσίνια Μυστήρια)	6
Σ. Πιρπλῆ:	ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ	6
K. Κακούρη:	ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ	16
'Ασπμακόπουλου:	ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ	6
'Ι. Κακριδῆ:	ΑΡΑΙ (ΚΑΤΑΡΑΙ - ΠΡΟΣΕΥΧΑΙ)	10
Γ. Βογιατζῆ:	ΚΟΥΡΗΤΕΣ - ΔΕΡΒΙΣΙΔΕΣ	8
Γ. Βογιατζῆ:	ΟΡΦΕΥΣ - ΠΑΓΓΑΙΟΝ - ΡΟΔΟΛΕΙΒΟΣ	8
Π. Καραγιάννης:	ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	28
Ε. Φλάμος:	ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΦΑ	15
'Ε. Δάγιου:	ΟΙ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ	15
'Ε. Δάγιου:	Η ΛΥΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ	15
Νταϊάν Ρόμπινς:	ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΛΗ ΓΗ	14
'Η. Νικολούδη:	ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ	10
'Α. Χαλᾶ:	Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ ΜΑΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ	10
'Α. Χαλᾶ:	Η ΑΠΟΚΡΥΦΟΣ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ	5
Γρ. Ζώρζου:	ΑΜΒΡΟΣΙΑ - ΑΠΑΡΧΑΙ - ΣΠΟΝΔΑΙ	5
	ΝΕΚΤΑΡ - ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ	5 Ε
B. Λαμπροπούλου:	ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ - ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ	7
M. Μάκρα:	ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΤΥΠΑ	10
M. Μάκρα:	ΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΚΛΑΜΙΝΑ	7
M. Μάκρα:	ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ	8
Π. Βασιλειάδου:	Η ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ	7
'Α. Κελεσιδου:	ΣΠΟΥΔΕΣ ΨΥΧΗΣ (Προσωκρατικοί - Πλάτων - Ἀριστοτέλης)	10
'Α. Κελεσιδου:	ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	10
'Α. Γεωργιάδου:	ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ	7
Στασινοπούλου:	Η ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ	8
N. Ἐλάτου:	Ο ΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΘΕΑΓΕΝΗ	
	Ἱστορικό ἀφῆγημα γιὰ παιδιά. Τό ἐκπαιδευτικό σύστημα τῆς ἀρχαίας Ἀθήνας καί Σπάρτης	11
Κωνσταντινίδη:	ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ (παιδικό διήγημα)	6
Ballera-Rickerson:	ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ - ANCIENT GREEK WOMEN ATHLETES	
Anne Reese:	(Δίγλωσσο) ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ	20
Dido Kallergi:	ANCIENT HELLENIC MYSTERIES	10
Πάουλ Ντῆναχ:	Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ	48
P. Ἀναστασάκη:	ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΩΝ	12
A' τόμος 1° 8° τ.	ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ	40
B' τόμος 9° 16° τ.	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ	40
'Ι. Μιχαήλ:	Ο ΙΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 7	12
'Αρβανιτοπούλου:	ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ	17
E. Σταμάτη:	Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ	6
Φ. Γαβρά:	ΦΙΛΟΛΑΟΣ Ο ΚΡΟΤΩΝΙΑΤΗΣ	24
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ:	ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ	5

Νέα μετάφραση
με προσέγγιση
τῆς Ὀμηρικῆς
διαλέκτου
ἀπό τόν
Κώστα Δούκα
μία ἱστορική
ἐκδοσὴ
Με τὴν συνεργασία τοῦ οἴκου
"Γεωργιάδης"
50 EURO ΕΚΑΣΤΟΝ

ΕΡΩΤΟΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΦΑΙΔΡΟΣ - ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ
Ἀπὸ τὸν Ἐρωφάντη καί
τὸν Ἀνδρόγουνον, τὸν Φι-
λόσοφον Ἐρώτα, καί τὸ
Ὑπατον Κάλλος, ἕως τὴν
Θεῖαν Ἐρωτικὴν Μανίαν,
τὴν μετρίν τῆς Ἀνθρωπίνης
Ψυχῆς μετὰ τοῦ Θεοῦ, μετ-
εὗρε τὸν Διόνυσον. 6 EURO

10 EURO

ΟΡΦΕΩΣ ΥΜΝΟΙ FRAGMENTA

"Ὅλοι οἱ ἱεροὶ ὕμνοι τοῦ Ὀρφέως στὸ
ἀρχαῖο κείμενο καὶ στίχο πρὸς στίχο
μετάφραση, με πλούσιο σχολιασμό,
ὕμνους τοῦ Πρόκλου, Καλλιμάχου καί
σημαντικὲς πληροφορίες γιὰ τὸ ἀρχαῖο
ἐλληνικὸ μνημολόγιο. Ἐπίσης τὰ διασω-
θέντα ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ΚΔ'
ραψωδία τοῦ Ὀρφέως.

10 EURO

ΟΡΦΕΩΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ - ΛΙΘΙΚΑ

Ἀρχαῖο κείμενο - μετάφραση
Ἐπὶ πλέον ἀναλυτικὴ παρουσίαση
τῆς Ἀργοναυτικῆς ἐκστρατείας -
πίνακες καὶ ἀποσυμβολισμός.

Ἡ χρῆσις τῶν λίθων ἀπὸ τὸν Ὀρφέα.

10 EURO

Α. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ Ο ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΟΣ

Εργασία τῆς δ/ντριας τοῦ Κ. Φιλοσοφίας τῆς
Ακαδημίας Ἀθηνῶν κ. Ἀ. Κελεσιδου ἐπάνω
στὰ ἀδημοσίευτα ἀποσπάσματα τοῦ Ἐμπε-
δοκλέους με πρόλογο τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ κ. Ε.
Μουτσόπουλου. Ἀρχαῖο κείμενο, ἐμμετρὴ
μετάφραση, σχόλια καὶ ἐπιλεγόμενα,
γλωσσὰ ἀρχαίων ὥρων καὶ ἀπόδοση γιὰ
πρώτη φορά παγκοσμίως στὰ νέα ἑλληνικά,
γαλλικά καὶ πολωνικά.

25 EURO

ΠΙΝΔΑΡΟΣ
ΕΠΙΝΙΚΟΙ - ΑΠΑΝΤΑ
ΠΥΘΙΟΝΙΚΟΙ - ΝΕΜΕΩΝΙΚΟΙ
ΙΣΘΜΙΟΝΙΚΟΙ - ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΟΙ
ΥΜΝΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΔΕΛΦΩΝ - ΝΕΜΕΑΣ -
ΙΣΘΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. ΕΚΤΕΝΗ
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΙ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΙΝΔΑΡΟΥ. ΑΡΧΑΙΟ
ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΜΜΕΤΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Ι. ΛΑΖΑΝΑ

16 EURO

ΣΟΛΩΝΟΣ
ΑΡΧΑΙΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Σόλωνος. Ὁ
Σόλων καὶ οἱ οἰκονομικὲς του με-
ταρρυθμίσεις. Διασωθέντα ἀποσπά-
σματα τοῦ Σόλωνος. Συλλογὴ νομοθε-
τημάτων. Μετάφραση, σχόλια. Ἀναλυ-
τικὸς πίναξ Δικαίου.

10 EURO

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Ἀρχαῖο κείμενο, μετάφραση. Τό βιβλίον
περιλαμβάνει: τὴν ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ
Σωκράτους, τὴν σχέσιν του μετὰ τὸν
Πλάτωνα, τὸ ἱστορικὸ πλαίσιο τῆς
δίκης, τοὺς λόγους πού καταδικάστηκε
σὲ θάνατο, ποῖο ἦταν τὸ δαιμόνιό του.
Σχόλια: Δ. Λαερίου, Χρ. Μαλεβίτη, Ρ.
Ἀναστασάκη, F. Nietzsche.

20 EURO

ΑΝΝΑ ΡΗΖ - Ε. ΒΑΛΛΕΡΑ ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ

ANCIENT GREEK WOMEN ATHLETES
Τό βιβλίον τεκμηριώνει τὴν συμμετοχὴ
τῶν γυναικῶν τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος
στον ἀθλητισμό, σὲ ἀγῶνες καὶ εορτές,
συμβάλλοντας στὴν συνολικὴ ἀνάσκει
τῆς ἱστορικῆς εἰκόνας τῶν γυναικῶν, ὡς
ἀτόμων με ἱκανότητες, ἀνεξάρτητη σκέψιν
καὶ πολὺτιμη συνεισφορά στὴν κοινωνία.

8 EURO

ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΩΝ ΝΥΜΦΩΝ ΑΝΤΡΟΥ

Κυκλοφορεῖ γιὰ πρώτη φορά τὸ κορυφαῖο
φιλοσοφικὸ-θεολογικὸ ἔργο τοῦ Πορφυ-
ρίου. Ἐνα ἀπὸ τὰ κύρια ἔργα τῆς θρη-
σκευτικῆς Νεοπλατωνικῆς παραδόσεως.
Γέμει μυστηριακῶν καὶ ἀπορρητῶν
ἀληθειῶν γιὰ τὴν πορεία τῆς ψυχῆς μετὰ
θάνατον, ἀποσυμβολίζοντας μέρος τῆς
μυθικῆς διδασκαλίας τοῦ Ὀμήρου.

6 EURO

ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

7 EURO

ΚΕΒΗΤΟΣ
Ο ΠΙΝΑΞ
Ἡ ΤΟ ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ
ΑΥΤΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΩΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΘΕΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ

11 EURO

ΠΕΡΙ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΥ

7 EURO

ΕΙΣ ΜΗΤΕΡΑ ΘΕΩΝ
ΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΛΙΩΝ

9 EURO

ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΧΡΥΣΑ
ΕΠΗ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ

9 EURO

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ
ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ

6 EURO

ΧΑΛΔΑΪΚΑ ΛΟΓΙΑ

15 EURO

ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ
ΤΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ

Ἡ Πυθαγόρειος ἀριθμολογία ἦταν Ἀριθμοσοφία ἐγκλειούσα βαθύτατες μυητικές ἀλήθειες, διδασκόμενες σὲ μυστηριακὰ σκηνώματα τῆς ἀρχαιότητος. Στὸ ἔργο αὐτὸ ἀναπτύσσονται οἱ θεῖες ιδιότητες τῶν 10 πρώτων ἀριθμῶν.

ΣΑΛΟΥΣΤΙΟΥ
ΠΕΡΙ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΥ

Σύνοψις τῶν βασικῶν ἀρχῶν τῆς ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ καὶ τῆς Μυστηριακῆς καὶ Μεταφυσικῆς διδασκαλίας περὶ Θεῶν καὶ Κόσμου, ἀνθρώπου, ψυχῆς καὶ εἰμαρμένης.

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ
ΕΙΣ ΜΗΤΕΡΑ ΘΕΩΝ
ΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΛΙΩΝ

Δύο ἀριστουργηματικὰ ἔργα τοῦ τελευταίου ὑπερμάχου τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τὸ πρῶτο ἀπτεταὶ τοῦ μύθου Ἀττίος-Κυβέλης, τῆς οἰκουμένης μητρὸς τῶν Θεῶν, ἐνῶ στὸ δεύτερο ἐπιχειρεῖ τὴν μυητικὴ ἀνάλυση τοῦ συμβολισμοῦ τοῦ Ἥλιου.

ΙΕΡΟΚΛΕΟΥΣ
ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΧΡΥΣΑ
ΕΠΗ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ

Σχόλια τοῦ νεопλατωνικοῦ φιλοσόφου Ἱεροκλέους στὸ ἱερώτερο Εὐαγγέλιο τῆς Ἑλληνικῆς Μυσταγωγίας, τὰ ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ, ἀπαραιτὰ σέ ὅποιον θέλει νὰ ἐμβαθύνῃ στὴν πρακτικὴ μυητικὴ ἀγωγή τοῦ ἀνθρώπου καὶ νὰ ἐφαρμόσῃ στὸν βίον του τὶς ἐπὶ ἀρετῆς, ὥστε νὰ καταστῇ θεὸς ἄμβροτος, οὐκέτι θνητός.

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ
ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ

Παρατίθενται περὶ τὰ 100 ἀληθῶς ἀριστουργηματικὰ πυθαγόρεια ἀποφθέγματα στὴν πρωταρχικὴ τους ἀρχαία ἐλληνικὴ διατύπωση μὲ σύντομα σχόλια διαφόρων διανοητῶν.

ΧΑΛΔΑΪΚΑ ΛΟΓΙΑ

Τὸ δυσκολώτερο θεολογικὸ κείμενο τῆς ἐποχῆς τῶν Νεοπλατωνικῶν διαφωτίζεται ἀπὸ τὰ σχόλια: ΠΡΟΚΛΟΥ (ἀποσπάσματα Χαλδαϊκῆς Φιλοσοφίας), Μιχ. Ψελλοῦ, Π. Γράβιγγερ, Π. Μαρίνη. Τὸ βιβλίο - σύμβουλος ὁλῶν τῶν Ἑλλήνων φιλοσόφων.

ΜΑΓΙΚΑ
ΛΟΓΙΑ

6 EURO

Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
ΚΑΙ Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΥ

44 EURO

Π. ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ
ΥΜΝΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΙ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΜΥΣΤΩΝ

15 EURO

Π. ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΤΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ

12 EURO

Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
Ο ΔΙΔΑΚΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΩΝΩΝ

22 EURO

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ
ΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΝ

11 EURO

ΠΛΗΘΩΝΟΣ
ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΛΟΓΙΑ
ΤΩΝ ΑΠΟ
ΖΩΡΟΑΣΤΡΟΥ ΜΑΓΩΝ

Ἱερὰ Λογοτεχνία μεγάλης ἀξίας, ἡ ὁποία διδάσκει ἐντὸς τῶν σχολῶν σέ ὑψηλὰ ἐπίπεδα μαθητείας.

Π. ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ
Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΥ

Ἡ μυστικὴ διδασκαλία τοῦ Πυθαγορισμοῦ ὅπως παρουσιάζεται μέσα ἀπὸ τοὺς Νεοπυθαγορείους φιλοσόφους καὶ ἀποκοδικοποιεῖται ἀπὸ τὸν ἐμβριθέστατο ἐρευνητὴ Π. Γράβιγγερ.

Π. ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ
ΥΜΝΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΙ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΜΥΣΤΩΝ

Οἱ ἐν λόγῳ ὕμνοι, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κατ' ἐξοκὴν λειτουργικὸ καὶ λατρευτικὸ χαρακτῆρα, ἦσαν προϊόν εἰτε ἐξάρσεως τοῦ πνεύματος θεοφορήτων ἀνδρῶν, εἰτε ἐμπνεύσεως ἐκ θείων Πηγῶν.

Π. ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΤΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ

Ἡ δύναμις τοῦ Λόγου καὶ τῶν θείων ὀνομάτων, ἥχος καὶ μουσικὴ, περὶ ἀρωμάτων καὶ θυμιαμάτων, τελετικῆς χειρονομίας, βηματισμός, ρυθμικὲς κινήσεις, τελετικὸς χορός, τὸ φῶς καὶ τὰ χρώματα, φυλακτήρια, τελέσματα, ἐμβλήματα.

Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
Ο ΔΙΔΑΚΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΩΝΩΝ

Ὁ καθ' ἑαυτὸν Φιλοσοφίας Γ. Σακελλαρίου ἀναλύει ΟΛΟ ΤΟ ΜΥΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ. Πῶς μποροῦμε νὰ ἐφαρμόσουμε σήμερον τὸ ἠθικὸ του σύστημα. ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΙΞΕΩΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ.

Jean Mallinger
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ
ΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΝ

Ἡ καθόδος τῆς ψυχῆς. Ἡ πλάνη τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν. Γέφυρα μεταξὺ ζώντων καὶ νεκρῶν. Τὰ ἀπόρρητα τοῦ ζῶντος πυρός. Τὰ ἀπόρρητα τοῦ Ἄδου. Τὰ μυστικὰ τῶν ζώντων ἀγαλμάτων τῶν θεῶν.

Σ. ΝΑΓΟΥ
Ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

10 EURO

Σ. ΝΑΓΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ
ΙΔΕΑΙ

6 EURO

ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΗΣ
ΚΑΙ ΑΚΡΕΟΦΑΓΙΑΣ

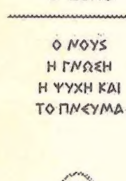
8 EURO

Ο ΝΟΥΣ
Η ΓΝΩΣΗ
Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ

9 EURO

Ο ΝΟΥΣ
Η ΓΝΩΣΗ
Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ

6 EURO

Ο ΥΜΗΤΤΟΣ

6 EURO

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΝΑΓΟΥ
Ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐνάρετος βοηθεῖται καὶ γίνεται συνεργάτης τῶν ἀνωτέρων αὐτοῦ συνειδήσεων, τῶν συνειδήσεων οἱ ὁποῖες συνέστησαν τὴν Πνευματικὴν Ἱεραρχίαν, εἰς τὴν κορυφὴν τῆς ὁποίας εὐρίσκεται Ὁ ὑπέρθεος Ἄρχων, κειριστὴς τῶν Φυσικῶν καὶ τῶν Πνευματικῶν Νόμων διευθετῶν καὶ ἐποπτεύων τὴν τάξιν τοῦ Παντός, ὁ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΝΑΓΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΙΔΕΑΙ

Ἡ Πυθαγόρειος ἐξήγηση τῶν φαινομένων τῆς τηλεπάθειας καὶ τῆς ἐπικοινωνίας μὲ τὸν πνευματικὸν κόσμον.

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΝΑΓΟΥ
ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΗΣ
ΚΑΙ ΑΚΡΕΟΦΑΓΙΑΣ
ΠΑΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΡΧΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

Ἐνα κείμενο τοῦ Πυθαγορείου Διδασκάλου Σπυρίδωνος Νάγου ἐπάνω στὸ θέμα τῆς ἀποχῆς ἀπὸ τὸ κρέας ὡς πρῶτον παράγοντος καὶ προϋποθέσεως τῆς συνειδητῆς ἀνελίξεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου.

ΔΙΔΩΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗ
ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

Ἡ πνευματικὴ κληρονομία τῆς Ἑλλάδος. Τὰ μυστήρια τῆς Μεγάλης Μητέρας Ρέας-Γῆς, τοῦ Ἰδαίου Διός, Κορυθαντικὰ Μυστήρια, Λαβυρινθικά Μυστήρια, Ὀλυμπία, Δελφοί, Δωδώνη, Ἄργος, Μαντεῖα, Χρηστήρια.

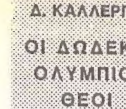
ΔΙΔΩΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΥΣ,
Η ΓΝΩΣΗ, Η ΨΥΧΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ

Κατὰ τὴν Πυθαγόρειο Διδασκαλία

ΔΙΔΩΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗ
Ο ΥΜΗΤΤΟΣ

Ἡ ἱστορία τοῦ ἱεροῦ ὄρου τῆς Ἀττικῆς ἀπὸ τὰ Πελασγικά χρόνια ἕως σήμερον.

Δ. ΚΑΛΛΕΡΓΗ
ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ
ΟΛΥΜΠΙΟΙ
ΘΕΟΙ

10 EURO

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΙΔΕΑΙ

6 EURO

ΑΡΧΑΙΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

15 EURO

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΚΑΙ Η ΖΩΗ

8 EURO

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΚΑΙ Η ΖΩΗ

18 EURO

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΝ

9 EURO

ΔΙΔΩΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗ
ΟΙ 12 ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙ

Ἡ πνευματικὴ ἐννοία τῶν Ἑλλήνων Θεῶν δὲν βρίσκεται στὶς τελετὲς καὶ τὶς πανηγύρεις μὲ τὶς ὁποῖες ἱκανοποιεῖται ἡ λαϊκὴ φαντασία. ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ ΤΩΝ 12 ΘΕΩΝ.

Ν. ΠΑΡΑΣΧΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ
Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ

Ἐνα μεστὸ κείμενο γιὰ τὴν πορεία τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὴν δημιουργία ἕως τὴν θεοποίησιν τῆς σύμφωνα μὲ τὴν Πυθαγόρειο φιλοσοφία.

ΑΝΤ. ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

Μία μοναδικὴ πραγματεία καὶ ἐσωτερικὴ ἀνάλυση τῶν διδασκάλων τῆς ἀνθρωπότητας ΟΡΦΕΥΣ - ΘΑΛΗΣ - ΑΝΑΣΙΜΑΝΔΡΟΣ - ΑΝΑΣΙΜΕΝΗΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ - ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ - ΖΗΝΩΝ - ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ - ΑΝΑΣΑΓΟΡΑΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ - ΞΟΚΡΑΤΗΣ - ΠΛΑΤΩΝ - ΣΤΩΙΚΟΙ

ΑΝΤ. ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΖΩΗΣ
Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

Οἱ φυσικοὶ νόμοι ποὺ διέπουν τὴν ζωὴ καὶ τὰ ἐξελικτικὰ στάδια τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς ἀπὸ τὴν γένεσιν ἕως τὴν θεοποίησιν τῆς σύμφωνα μὲ τὴν Πυθαγόρειο φιλοσοφία.

ΑΝΤ. ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ

Ἐνα μυητικὸ ἔργο. Διδάσκει τὴν ἐφαρμογὴ τῶν Θεῶν Φυσικῶν Νόμων στὴν καθημερινότητα, ἐρμηνεύοντας τὴν Πυθαγόρειο Διδασκαλία. Πρέπει νὰ τὸ μελετήσετε!

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΝΟΜΙΑΣ

Ἡ ἐλκτική δύναμις τοῦ νοῦ ἐμπνέει καταλυτικὰ τὴν ποιότητα τῆς ζωῆς μας καὶ τὶς συνθήκες ποὺ δημιουργοῦνται γύρω μας. Τὸ κείμενο αὐτὸ δίδει κανόνες ζωῆς (νόμους τοῦ βίου) ποὺ καθορίζουν τὸ ΕΥ ΖΗΝ.

10 EURO

12 EURO

7 EURO

8 EURO

15 EURO

6 EURO

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΦΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝ

Ἡ ἐσωτερικὴ ἑρμηνεία τῶν συμβόλων τοῦ ἄρρενος καὶ τοῦ θήλεος, τοῦ ἀπανταχοῦ μεγάλου νόμου τῆς Φύσεως πρὸς παραγωγὴν τελειότητος. Ἐνα ἐξαιρετικὸ σημαντικό κείμενο πού θέτει τίς βάσεις γιὰ τὴν σωστή θεώρηση τοῦ ἀνθρώπου σέ ὅλα του τὰ ἐπίπεδα στὴν διαχρονικὴ ἐσωτερικὴ του ἐξέλιξη.

Ι. ΒΑΣΙΛΗ ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΝ ΕΝΟΣ ΜΥΣΤΟΥ

ΣΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΛΗ Ἡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ἐνας Πυθαγόρειος φιλόσοφος διδάσκει σέ ἓνα μαθητὴ του ὅλη τὴν διδαχὴ τῆς ἐλληνικῆς φιλοσοφίας καὶ μυσταγωγίας ἀπὸ τὸν Ὁρφέα ἕως τὸν 206 αἰῶνα καὶ τὸν μυστὴ στὴν ἐλληνικὴ σκέψη καὶ τὴν πρακτικὴ ἐφαρμογὴ τῆς.

Ι. ΒΑΣΙΛΗ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΦΥΣΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΒΑΣΕΙΣ

Γιὰ νὰ διεκδικήσῃ ὁ ἀνθρώπος τὰ δικαιώματά του πρέπει νὰ τὰ γνωρίζει. Ὁ ἀνθρώπος ἀποτελεῖ στὴν Φύση αὐτόνομη καὶ ἐνσυνείδητη οὐτιότητα καὶ ἐξελίσσεται προσαρμοζόμενος πρὸς τὸν Φυσικὸν Νόμον.

C. DUPUIS

Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΠΟΥ ΛΑΤΡΕΥΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ὁ γνωστός μαθηματικὸς καὶ διαφωτιστὴς τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως ἐρμηνεύει μὲ πληθώρα τεκμηριώσεων τὴν Χριστιανικὴ ὡς καθαρὰ ἡλιακὴ λατρεία. Τὸ βιβλίο κάμκε στὴν πυρὰ ὅταν ἐξεδόθη γιὰ πρώτη φορά.

Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

Ἡ πλέον ἔγκυρος μελέτη γιὰ τὰ Μυστήρια Περιλαμβάνει ὅλα τὰ ἀποσπάσματα τῆς ἀρχαίας ἐλληνικῆς γραμματείας γιὰ **ΟΡΦΙΚΑ - ΚΑΒΕΙΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ**

ΑΓΝΩΣΤΟΥ

Η ΜΥΘΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑ

Ἐνας αἰγυπτιακὸς πάπυρος πού βρέθηκε στὴν Κοιλιάδα τῶν τάφων, ἀποκαλύπτει ὅλο τὸ μυστικὸ δρώμενο τῶν Ἐλευσινίων Μυστηρίων, τὸ ὁποῖο συνάδει ἀπολύτως μὲ τίς ἀρχαίες πηγές (βλ. **ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ** ὑπὸ Κ. Κουρτίδου).

6 EURO

16 EURO

6 EURO

10 EURO

8 EURO

8 EURO

ΣΠΥΡΟΥ ΠΙΜΠΛΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ

Τελετή - Συμβολισμός - Διαμόρφωσης καὶ ὁργάνωσης τῶν Παναθηναίων. Ἀγῶνες καὶ Πομπή. Ἡ μοναδικὴ πραγματεία πού ἀναλύει τὴν μεγάλη ἐορτὴ καὶ τὸν συμβολισμό τῶν Παναθηναίων.

Α. ΚΑΚΟΥΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ

Ἡ κλασικὴ πραγματεία τῆς μεγάλης ἀνθρωπολόγου! Διδακτορικὴ διατριβὴ γιὰ τὰ **ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ** καὶ τὴν σχέση τους μὲ τὰ Διονυσιακὰ Μυστήρια.

Α. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ

Φιλοσοφικὸ δοκίμιο. Ἀποκαλυπτικὴ ἐσωτερικὴ ἀνάλυση, ἀποσυμβολισμός καὶ συνέχεια τοῦ **ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΤΥΡΑΝΟΥ** καὶ **ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΕΠΙΚΟΛΩΝΩ** τοῦ Σοφοκλέους. Δραματουργικὴ ἐπεξεργασία Ραδάμανθου Ἀναστασάκη.

Ι. Θ. ΚΑΚΡΙΑΗ ΑΡΑΙ

Μυθολογικὴ μελέτη γιὰ τίς προσευχές καὶ τίς κατάρες. Τὸ βιβλίο ζητεῖ νὰ καθορίσῃ τὴν σημασία καὶ τὴν προέλευση ἑνὸς σημαντικοῦ στοιχείου στὴς ἐλληνικὲς παραδόσεις, τῆς ἀρᾶς-κατάρας, καὶ ὑπηρετεῖ μέσῳ πλήρους βιβλιογραφίας καὶ παραπομπῶν τὴν ἐπιστημονικὴ ἀλήθεια.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΟΥΡΗΤΕΣ - ΔΕΡΒΙΣΣΗΔΕΣ

Ὁ Πέρσης φιλόσοφος καὶ Μυστικιστὴς Μεθλανὰ Τζελαδεδδίν - Ρουμὴ (Ρωμός ἢ Ἐλ-λινας) εἶναι ὁ ἰδρυτὴς τοῦ τάγματος τῶν «Περιστροφόμενων Δερβίσισδων». Ὁ Ρουμὴ δέχθηκε αὐτοῦσια τὴν διδασκαλία τοῦ Πλάτωνα, τοῦ Πυθαγόρα καὶ τῶν Ἑλληνικῶν Μυστηρίων ἀπὸ τοὺς «Νεοπλατωνικοὺς» καὶ «Νεοπυθαγορείους» τῆς ἐποχῆς του.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΟΡΦΕΥΣ

Νέα στοιχεῖα γιὰ τὸν θεὸ Ὁρφέα, πού συνδέεται ἄμεσα μὲ τὴν Θράκη, τὸ ἱερὸν ὄρος Παγγαῖον καὶ τὴν πατρίδα του τὰ Λεϊβηθρα, ἐκεῖ ὅπου μυθῆκε καὶ ὁ Πυθαγόρας.

28 EURO

15 EURO

15 EURO

15 EURO

14 EURO

10 EURO

ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Τὸ ἀποκαλυπτικὸ κόσμημα τῆς δημιουργίας Τὰ πάντα γιὰ τὰ χρώματα!

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΛΑΜΟΥ ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΦΑ

Ἐνα το μαγευτικὸ ταξίδι πέρα ἀπὸ τὸν περιορισμὸ ὁρίζοντα τῶν αισθήσεων. Καθὼν τῆς ἀποστολῆς μας, ὡς κύτταρα τοῦ συμπαντικοῦ νοῦ πού μας ἔδωσε τὴν ευκαιρία νὰ ἀναπτύξουμε τὴν πνευματικὴ μας υπόσταση, εἶναι νὰ διαρρήξουμε τοὺς πέπλους τῆς ἀγνοίας πού μας κρατοῦν δέσμους σὲ μιὰ φαινομενικὴ ἀπραξία καὶ νὰ ἐνεργοποιήσουμε τίς ιδιότητες πού προσδιάζουν στὸν ἀνὴρ-Θράσκω, ἀνθρώπο.

ΕΛΕΝΗΣ ΔΑΓΙΟΥ ΟΙ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ

Οἱ ἱπτάμενοι δίσκοι πού ἐμφανίζονται στὴν Γῆ ἀφήνουν γραπτὲς μαρτυρίες δι' εἶναι ἀπόγονοι τῶν Ἑλλήνων, πού ζοῦν ἐντὸς ἀτράκτου. Διέφυγαν στὸ διάστημα μετὰ τὴν Τιτανομαχία. Τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου ὅμως ἔφθασε καὶ ... οἱ ἀργοναῦτες ἐπιστρέφουν.

ΕΛΕΝΗΣ ΔΑΓΙΟΥ Η ΛΥΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ

Ὁ μύθος τοῦ Προμηθέα φανερώνει τὴν κατάβαση τοῦ Οὐρανοῦ Πυρός στὸν ἀνθρώπο γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς Μυθικῆς Σοφίας. Ὁ Προμηθέας εἶναι ἡ φυλὴ τῶν Ἑλλήνων - οἱ Προμηθεῖς τῆς Γῆς! Τὸ κείμενο ἀποκαλύπτει τὴν κρυμμένη ἀλήθεια.

ΝΤΑΙΑΝ ΡΟΜΠΙΝΣ ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ

Τὸ κάλεσμα βγαίνει πρὸς τὰ ἔξω ἀπὸ τὴν **ΚΟΙΛΗ ΓΗ** καὶ τίς **ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ!** Ἐξερευνήστε τὴν ζωὴ τῶν ἀνθρώπων τῆς χαμένης ἡπείρου, τῆς Λεμουρίας, πού ζοῦν ὑπογείως ἔδω καὶ 12.000 χρόνια.

ΗΛΙΑ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ

ΛΕΓΩ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΛΑΓΙΑΣΩ ΕΡΩΤΙΚΑ, Ἡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΟΤΙ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ - ΕΡΩΣ Τὸ βιβλίο ἀπαντᾷ στὸ ἐρώτημα τῆς οὐσίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου μέσῳ τῆς «σημαντικῆς» τῶν ἐλληνικῶν λέξεων καὶ τῆς «σκέψης» τῆς ἐλληνικῆς γλώσσας. Ἀποτελεῖ μαθητεία σκέψεως μὲ δάσκαλο τὸν ἐθνικὸ Λόγο.

10 EURO

5 EURO

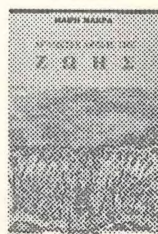
7 EURO

10 EURO

7 EURO

8 EURO

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΛΑ

Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ ΜΑΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

Ἐνα βιβλίο πού ἀποκαλύπτει τίς βαθύτατες ἐσωτερικὲς γνώσεις τοῦ μεγάλου μας ποιητοῦ.

ΓΡ. ΖΩΡΖΟΥ ΝΕΚΤΑΡ ΑΠΑΡΧΑΙ ΣΠΟΝΔΑΙ ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

ΒΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ

Φιλοσοφικὴ προσέγγιση τῆς ἁρμονίας τοῦ σύμπαντος καὶ τῶν ὄντων μέσα ἀπὸ τὴν μουσικὴ καὶ τὸν χορὸ.

ΜΑΙΡΗΣ ΜΑΚΡΑ ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΤΥΠΑ

Πρωτότυπη μέθοδος αὐτογνωσίας πού στηρίζεται στὴς ἐλληνικὲς ρίζες. Παρέχει γνώσεις γιὰ σημαντικοὺς νόμους ἰσορροπίας πού λειτουργοῦν στὸ σύμπαν, στὴν ψυχικὴ σφαῖρα καὶ στὴν πραγματικότητα τῆς ζωῆς.

ΜΑΙΡΗΣ ΜΑΚΡΑ ΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΚΛΑΜΙΝΑ

Ἐνα παραμῦθι γιὰ μεγάλους μὲ ἀνοιχτὴ καρδιά ἀλλὰ καὶ γιὰ παιδιὰ μὲ σοφία. Πανανθρώπινες ἀλήθειες ντύθηκαν τὴν ἀπλότητα τοῦ παραμυθιοῦ γιὰ νὰ μιλήσουν κατ'εὐθείαν στὴν ψυχὴ μας.

ΜΑΙΡΗΣ ΜΑΚΡΑ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Μυθιστόρημα στοχασμοῦ καὶ ἀγάπης. Ἐκτίμησης καὶ σεβασμοῦ γιὰ τὴν ἴδια τὴν ζωὴ καὶ τὸν ἀνθρώπο. Μὲ τὴν σφραγίδα τῆς ψυχῆς μας. Γιὰ νὰ μὴ γίνει ἡ ζωὴ μιὰ ὑπόθεση ἀπὸ «ἄγνωστες λέξεις».

7 EURO

Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
**Η ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ
ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΩΣ
ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ**

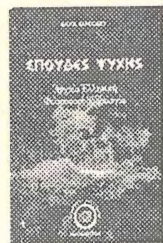
Τό βιβλίο περιλαμβάνει όλες τις μετα-
φυσικές απόψεις του Πλάτωνος οι
όποιες αναλύονται επιστημονικώς.

6 EURO

Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ

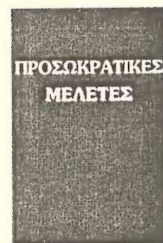
Μέ ένα μοναδικό αφηγηματικό
τρόπο παρουσιάζονται όλα τα μυ-
θολογικά στοιχεία που αφορούν την
περίφημη 'Αργοναυτική εκστρατεία.
'Από την προετοιμασία των 'Αργο-
ναυτών με τον Κένταυρο Χείρωνα
έως την αποθέωσή τους.

10 EURO

ΑΝΝΑΣ ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΨΥΧΗΣ

Μία επιστημονική μελέτη της αρχαίας
ελληνικής φιλοσοφικής ψυχολογίας,
όπου τό θέμα της ψυχής εξετάζεται
από τον Όμηρο, τους Προσωκρατι-
κούς, τον Πλάτωνα, τον Άριστοτέλη
και τον Πλωτίνο. Πρόλογος του άκα-
δημαϊκού καθ/του Ε. Μουτσόπουλου.

9 EURO

ΑΝΝΑΣ ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ
**ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ**

Προσεγγίσεις της φυσικής, ήθη-
κής και πολιτικής φιλοσοφίας
των πρώτων Έλλήνων φιλοσό-
φων των διδασκάλων της ανθρω-
πότητας.

6 EURO

ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ
**ΠΕΡΙ ΤΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ**

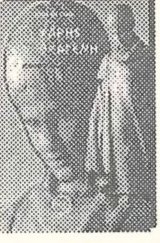
Διδακτορική διατριβή του Ά. Γεωρ-
γιάδου επάνω στά διασωθέντα απο-
σπάσματα του μεγάλου νεοπυθαγο-
ρείου φιλοσόφου και υπερμάχου της
έθνικής θρησκείας Πορφυρίου.

8 EURO

Ε. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
**Η ΑΣΠΑΣΙΑ
ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ**

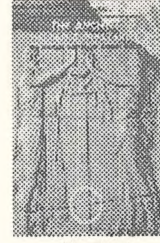
Μία σημαντική τεκμηριωμένη μελέτη γιά
τήν Άσπασία και τις έταίρες μέσα στο
κοινωνικό πλαίσιο της εποχής τους. Τό
κείμενο παρέχει σημαντικές πληροφορίες
γιά την θέση των γυναικών, την κοινωνι-
κή τους υπόσταση και εκπαίδευση την
εποχή του Περικλέους ανά την Ελλάδα.

11 EURO

ΝΩΝΤΑ ΕΛΑΤΟΥ
Ο ΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΘΕΑΓΕΝΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
'Ο Χάρης, ένα νέο αγόρι μās ξεναγεί
στήν κλασική Ελλάδα μέσα από την
περιπετειώδη ζωή του. Ένα ολοζώντανο
μάθημα ιστορίας που περιγράφει αναλυ-
τικά τον τρόπο εκπαίδευσής των νέων
στήν Άθήνα αλλά και την Σπάρτη. Ένα
βιβλίο που πρέπει νά διαβάσουν όλα τά
Έλληνόπουλα.

10 EURO

DIDO KALLERGI
**ANCIENT HELLENIC
MYSTERIES**

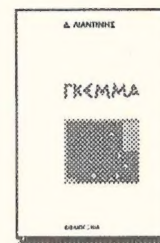
The spiritual heritage of Hellas. The mys-
teries of the Great Mother Earth - The
Mysteries of Idaean Zevs - The Corybantic
Mysteries - The Labyrinthic Mysteries.
OLYMPIA - DELFI - DODONA -
ARGOS.

48 EURO

Π. ΑΜΑΝΤΕΟΥΣ ΝΤΥΝΑΧ
Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ

Τό 1921 ό Ντήναχ, μετά από ένα
ατύχημα είναι κλινικά νεκρός. Ή
συνείδησή του διολισθαίνει μπροστά στο
3.906 μ.Χ. διατηρώντας όμως την
συνείδηση του έαυτού του. και μās
μεταφέρει τά ιστορικά γεγονότα που
συγκλόνισαν την ανθρωπότητα από τό
2000 έως τό 4000 μ.Χ. Έκεί ό HOMO
SAPIENS μεταμορφώνεται άποκτώ-
ντας την ΥΠΕΡΟΡΑΣΗ, σέ HOMO OCCI-
DENTALIS-NOVUS, τον νέο άνθρωπο.

25 EURO

Δημήτρη Λιαντίφιν

ΓΚΕΜΜΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟ - ΜΗΦΟΜΑΝΗΣ
ΧΑΣΜΑ ΞΕΙΣΜΟΥ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΞΥΠΝΟΝ ΕΝΥΠΝΙΟΝ

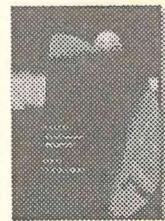
ΕΝΩΔΩΝ
ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ
ΟΡΕΞΤΗ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΚΡΑΤΟΥΣ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ
ΦΑΙΔΡΟΣ

15 ΕΥΡΩ έκαστη

**ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ**

μέ τον

ΡΑΔΑΜΑΝΘΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ
Ραδάμανθυ Αναστασάκη

Σ. Νάγου

**Ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΤΟΥ
ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ**

ΑΡΑΗΤΤΟΣ 22 - 2 - 1897
ΥΦΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΠΛΟΝ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

Θεατρική παρουσίαση του πλέον μυσταγωγικού
πυθαγορείου κειμένου που έχει δημοσιευθεί ποτέ γιά
τόν τρόπο της δημιουργίας του άθανάτου πνευματι-
κού οργανισμού, του Πέπλου της Θεάς της Σοφίας.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΗΛΙΑΚΟΥ
ΗΡΩΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

"Ω Θεέ, εάν ύπάρχης, κάνε μου γνωστή την
ύπαρξίν σου μέ οιονδήποτε μέσον βούλεσαι!

Στουρνάρη 57, Σάββατο 6:30 μ.μ. -τηλ.: 52.37.543 εἰς.: 8 Ε

ομάδα πυθαγορισμού

Κυριακή 6:30 μ.μ. * Στουρνάρη 57 - έγγραφές: τηλ.: 210.52.37.543